

आश्र-मंजरी

卐

प्रवचन

सिद्धांताचार्या विदुषी सतीजी

श्री उमरावकुंवरजी 'अर्चना'

★

सम्पादन

कमला जैन 'जीजी', एम० ए०

卐

मुनि श्री हजारीमल-स्मृति प्रकाशन, ब्यावर

“ आस्र - मजरी ”

प्राप्ति स्थान

मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन

व्यावर (अजमेर)

७

प्रवचन

सतीजी श्री चमरावकु वरजी 'अर्चना'

सम्पादन ;

कमला जैन 'जीजी' एम ए.

७

सस्करण ' प्रथम

प्रति १०००

सन् १९६६

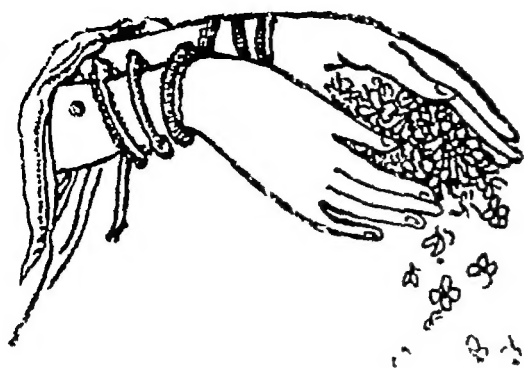
मूल्य ३ रुपये

●

मुद्रण

मनोहर प्रिन्टिंग प्रेस,

व्यावर (राज)

स्वर्गीय भ्रद्धेय गुरुश्रीजी

श्री सरदारकुँवरजी महाराज
को,
जिनकी सहज, शुद्ध सन्निधि
मे
मैंने अपने जीवन
के
नव - निर्माण
का
अमर आलोक पाया

—अर्चना

प्रकाशक की ओर से—६

५

राजस्थानी साध्वियों में सतीजी श्री उमरावकु वरजी महाराज का अपना एक ऊँचा स्थान है। अध्ययन, आकर्षण और आचरण में सतीजी का जीवन अतीव उत्तम है। प्रवचन भी सतीजी के सुमधुर और ओजपूर्ण होते हैं। विद्वत्ता-भरा विश्लेषण और विशिष्ट शैली को लेकर अपनी मधुर मुस्कान के साथ सतीजी जब प्रवचन करते हैं तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध से बन जाते हैं।

सतीजी ने अपनी सुयोग्य शिष्याओं के साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल तथा कश्मीर आदि दूरतम प्रान्तों में भी पद-प्रवास किया है। उधर से सतीजी जब पुनः इधर पधारे तो व्यावर सघ की यह भावना हुई कि सतीजी का एक वर्षावास व्यावर में हो जाय तो यहाँ की जनता को अधिक समय तक आपके प्रवचन सुनने का सुअवसर मिल सके।

गत वर्ष सतीजी का वर्षावास व्यावर में हुआ और श्रावक-सघ की भावना फलवती बनी। सघ ने सतीजी के प्रवचनों को लिखित रूप में लाने की व्यवस्था भी की। श्रीयुत् श्रद्धेय पंडित-प्रवर शोभाचन्द्रजी भारिल्ल की सुयोग्य पुत्री श्रीमती कमला जैन 'जीजी' ने प्रवचनों का आलेखन और सम्पादन किया। सम्पादित प्रवचनों का सूक्ष्म अवलोकन श्रीयुत् भारिल्लजी ने भी किया और यत्र-तत्र कुछ सशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन भी किया, जिससे यह रचना सोने में सुगन्ध जैसी बन गई।

आम्र-मजरी की आख्या से सतीजी के प्रायः वे सभी प्रवचन एक पुस्तक के रूप में मुनि श्री हजारीमल स्मृति-प्रकाशन की ओर से प्रथम प्रकाशन का रूप लेकर जन-जन के कर-कमलों में पहुँच रहे हैं।

मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन एक नव्या संस्था है। उप-प्रवर्तक पूज्य मुनिराज श्री ब्रजलालजी महाराज की प्रेरणा तथा श्री मधुकर मुनिजी का प्रयास ही इस संस्था का उद्गम है, दोनों मुनिराजों का परमपुनीत आशीर्वाद इस संस्था के साथ है अतः इस संस्था की प्रगति में सन्देह ही क्या है ?

अध्येताओं के लिये 'आम्र-मजरी' अध्ययन की एक विशिष्ट सामग्री सिद्ध होगी, ऐसी पूर्ण आशा है ।

'आम्र-मजरी' के सम्पादन व मुद्रण में श्रीयुक्त सेठ गुलाबचन्दजी सुराणा ने पन्द्रहमौ रूपयों की सहायता देकर सस्था को सहयोग दिया है । श्री सुराणाजी मूलनिवासी कुचेरा मारवाड के हैं । अभी आप बोलास-सिकदराबाद के विशिष्ट व्यवसायियों में अग्रगण्य हैं । सुराणाजी की सेवा-भावना, सज्जनता तथा उदारता अतीव श्लाघनीय है ।

श्रीयुक्त सुराणाजी तथा अन्य सहयोगियों ने जो सहयोग दिया है उसके लिये यह सस्था सदा उनका आभार मानती रहेगी । आशा की जाती है कि वे सभी सहयोगी समय-समय पर सस्था को सहयोग देकर उसके सदा सहायक बने रहेंगे ।

प्रकाशन का महत्त्व है उसका अधिकतम प्रचार और प्रसार । यह तभी संभव हो सकता है जबकि पाठक अधिक से अधिक अध्ययनशील बनें । अन्त में मैं पाठकों से सानुरोध प्रार्थना करूंगा कि वे आम्र-मजरी के अध्येता बनकर उसके प्रचार व प्रसार में निमित्त बनें और सस्था के प्रयास को सफल बनावें ।

प्रकाशन की सफलता की हार्दिक कामना ।

चम्पानगर,
व्यावर (राज)
दिनांक २-१२-६६

मन्त्री
मुनि श्री हजारिमल स्मृति प्रकाशन

शतशः स्वागतम्

प्रस्तुत पुस्तक का नाम “आम्र-मजरी” है इसमें सतीजी श्री उमरावकु वरजी के प्रवचन संकलित किये गए हैं ।

यौवन के प्रथम पद - विन्यास के क्षणों में ही सतीजी ने सयमी जीवन में प्रवेश कर दिया था । आपने अपने पताजी श्री मांगीलालजी के साथ चादावतो के ‘नोखा’ गाँव में विक्रम संवत् १९९४ की मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी को सयम ग्रहण किया था । उस समय आपकी अवस्था करीबन पन्द्रह वर्ष की थी ।

आपके गुरु महाराज थे स्वर्गीय स्वामीजी श्री हजारीमलजी महाराज । स्वयं स्वामीजी महाराज ने अपने मुखारविन्द से सतीजी को दीक्षा का सूत्र-मंत्र सुनाया था ।

सतीजी श्री सरदारकु वरजी महाराज सतीजी की गुरुणीजी थी । सतीजी श्री सरदारकु वरजी अपने समय की एक उज्ज्वल चरिता प्रतिभा वाला साध्वीजी थी ।

सतीजी का गुरु-पक्ष तथा गुरुणी-पक्ष सदा से उज्ज्वल-समुज्ज्वल रहा है । सतीजी ने भी अपनी उस गुरु परम्परा का पालन किया है, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है ।

वर्तमान में भी परम श्रेष्ठ पूज्य गुरुदेव श्री ब्रजलालजी महाराज का सात्त्विक शिक्षण-सन्देश भी सतीजी को समय समय पर मिलता रहता है । अतः इस कारण से भी आपका जीवन प्रतिफल सौभाग्यमय बनता रहता है ।

स्वर्गीय पूज्य गुरु महाराज की आपके ऊपर असीम कृपा रही है और आपके हृदय में भी गुरुदेव के प्रति अचल श्रद्धा रही है । इसी का यह उपरिणाम है कि आपका जीवन के क्षेत्र में हर तरह से विशुद्ध विकास पाया है ।

सतीजी के पास अपना एक अध्ययन है, गहरा चिन्तन है आगमों का अवगाहन है । न्याय व दर्शन शास्त्रों पर परिशीलन है और आधुनिक साहित्य का भी अवलोकन है ।

सतीजी की बोली में मधुरता है, अपनी बात कहने की एक अद्भुत शैली है उनमें, भाषा उनकी प्राजल है । आप शुद्ध हिन्दी भाषा में बोलती हैं ।

हा अब मैं सतीजी के प्रवचन के विषय में कुछ कहूँ ? सार्वजनिक सभाओं में बहुधा उनके प्रवचनों को सुनने का अवसर मुझे भी मिला है । मेरे मन को उनके प्रवचन बहुत भाये हैं ।

प्रवचनों में सार्वजनिकता का रूप अधिक रहता है इसलिये उनके प्रवचन अधिक लोकप्रिय बने हुए हैं ।

उत्तरप्रदेश, पंजाब, हिमाचल और कश्मीर की यात्रा की है सतीजी ने, अतः उधर के महत्त्वपूर्ण अनुभव भी आपके प्रवचनों में यत्र-तत्र मिलते रहते हैं ।

सतीजी का गत वर्षावास ब्यावर में था उस समय आपने जो प्रवचन दिये, उनका मकलन प्रस्तुत पुस्तक 'आम्र-मजरी' में किया गया है । प्रवचनों के लेखन व संपादन का सर्व उत्तरदायित्व प्रिय बहन कमला 'जीजी' ने अपने ऊपर लिया था । जीजी ने अपना उत्तरदायित्व निष्ठा के साथ निभाया है । कमलाजी स्वयं एक विदुषी और कवियित्री महिला हैं । उनकी कला-कुशलता इस संपादन में यत्र तत्र सर्वत्र दृश्य होती रही है ।

सतीजी के प्रति कमलाजी के स्वान्त में सहज स्नेह और शुद्ध श्रद्धा है । प्रस्तुत सम्पादन की सफलता में यह भी एक विशिष्ट निमित्त है ।

प्रस्तुत पुस्तक का आम्र-मजरी नाम पूर्णरूपेण उपयुक्त है । जिस प्रकार आम्र-फलों का प्रारम्भ मजरी से ही होता है उसी प्रकार मनुष्यों के हृदयों को उज्ज्वल व पवित्र बनाने का प्रारम्भ ये सतीजी के प्रवचन होंगे और तभी यह नाम अपने को सार्थक बनाएगा ।

मुनि श्री हजारीमल स्मृति-ग्रन्थ के निर्माण की एक सुन्दर संयोजना ब्यावर में बना थी । उसके लिये एक समिति का गठन किया गया था । समिति का नाम रखा गया था "मुनि श्री हजारीमल स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन समिति"

उच्चतम सम्पादकों के सहयोग से समिति को अपने काम में पूर्ण सफलता मिली । स्मृति ग्रन्थ के प्रकाशन के बाद समिति के सदस्यों ने उक्त संस्था को स्थायी रूप से चलाने के लिये तथा उससे उच्चतम साहित्य - प्रकाशन के सम्बन्ध में विचार विनिमय किया । उक्त विचारविमर्श के अनुसार मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन इस नाम परिवर्तन के साथ संस्था को स्थायी रूप दिया गया । मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन से आम्र-मजरी प्रथम प्रकाशन के रूप में जन-जन के कर-कमलों में पहुँच रही है ।

शतश स्वागतम् !

शारदीया पूर्णिमा
वि० सं० २०२३
जैन स्थानक
पीपलिया बाजार,
ब्यावर (राजस्थान)

५

—मधुकर मुनि

अपनी बात !

५

प्रस्तुत पुस्तक 'आम्र-मारी' आज पाठकों के कर-कमलो में पहुँचा रही हूँ यह मेरे लिये असीम प्रसन्नता की बात है ।

इसमें परम विदुषी महासतीजी श्री उमरावकुँवरजी 'अर्चना' के समय-समय पर दिये हुए प्रवचन और मुख्य रूप में तो गत वर्ष व्यावर चातुर्मास में दिये हुए सम्पूर्ण प्रवचन संकलित हैं ।

कहने की आवश्यकता नहीं है, पुस्तक पढ़कर पाठकों को स्वयं अनुभव हो जाएगा कि महासतीजी का विभिन्न दर्शनों पर तथा विशेषकर जैन दर्शन पर कितना गम्भीर अध्ययन है ।

आपने मनुष्य के आंतरिक तथा बाह्य दोनों मसार में प्रत्येक स्थल पर निर्वाध रूप से प्रवेश किया है । साधना, श्रद्धा, भक्ति तथा कषाय नाश के द्वारा जहाँ एक ओर आपने मनुष्य की आत्मशक्ति को सुदृढ़ व शुद्ध बनाने का प्रयास किया है, दूसरी ओर प्रामाणिकता, उदारता, विनम्रता तथा मैत्री आदि अनेक प्रकार की प्रेरणाएँ देते हुए मानवता को निखारने का तथा उसे महानता में परिणत करने का प्रयत्न किया है । आपके विचारों की सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे दृष्टिगोचर हुई है, वह है अन्य समस्त धर्मों व सम्प्रदायों के प्रति आपका अत्यन्त उदार दृष्टिकोण । 'सब नदियाँ सागर की ओर' नामक प्रवचन इसका एक सुन्दर प्रमाण है ।

राजस्थान, पंजाब, काश्मीर व हिमाचल प्रदेश के सुदूर प्रवासों ने आपके अनुभव, ज्ञान व विद्वत्ता में चार चाद लगा दिये हैं और आपकी व्याख्यानशैली को अत्यन्त व्यवहारिक, प्रेरणाप्रद तथा मधुर बना दिया है । इसी कारण व्यावर के प्रतिष्ठित श्री-संघ ने गतवर्ष आपका वर्षावास यहाँ कराया तथा संघ की प्रार्थना पर होने वाले चातुर्मासों के इतिहास में किसी साध्वीजी के चातुर्मास के नाते आपका नाम सर्व प्रथम अंकित हुआ ।

व्यावर के श्री-संघ ने महासतीजी म० के व्याख्यानो को लिपिवद्ध करवाया और 'मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन' ने इनके सम्पादन करने का सुअवसर मुझे प्रदान किया ।

वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से भी महामतीजी के सम्पर्क में समय-समय पर रही हूँ । अनेक बार विभिन्न विषयों पर उनसे विचार-विमर्श किया है और निकट में अध्ययन करने के अवसर भी मिलते रहे हैं । उन अवसरों पर मैंने जो उनसे पाया है वह इस पुस्तक से बहुत अधिक महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली है ।

यद्यपि सुनकर लिखने में भाषा और शब्दों में कुछ विभिन्नता होना स्वाभाविक है, पर मौलिक विचार वैसे ही रहने देने में मैंने बहुत सावधानी बरती है । किन्तु फिर भी सम्पादन करते समय विषय रचना में कहीं कोई बात या विषय साधुभाषा के प्रतिकूल हो तो उसका उत्तरदायित्व मेरा ही समझना चाहिये । क्योंकि महासतीजी के प्रवचन तो पूर्णरूप से मन्त-भाषा में ही होते हैं ।

सम्पादन कार्य में मेरे पूज्य पिताजी प० शोभाचन्द्रजी सा० भारिल्ल ने समय समय पर मुझे बहुमूल्य सहयोग दिया, मेरा पथ-प्रदर्शन किया और पुस्तक को अंतिम निखार दिया, इसके लिये मैं बहुत कृतज्ञ हूँ ।

पूज्य प० मुनि श्री मिश्रीमलजी म० सा० 'मधुकर' ने पुस्तक की भूमिका शतशः स्वागतम् के रूप में लिखी और इसके प्रकाशन में बहुमूल्य योग प्रदान किया है इस सबके लिये बहुत-बहुत आभार ।

मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन ने प्रस्तुत पुस्तक से ही अपने प्रकाशन के पुण्यकार्य का मंगलाचरण किया है । हार्दिक कामना है कि प्रकाशन का कार्य द्रुत गति से अग्रसर हो और वह साहित्य जगत् में प्रतिष्ठा प्राप्त करे ।

चम्पानगर, ब्यावर
दिनांक ४-११-६६

कमला जैन 'जीजी'
एम० ए०

() () ()

विषय - सूची

क्या ?	कहाँ ?
१—अध्यात्म और साधना	१-१४३
१ साधना की घुरी मन .	१
२ . साधना का मर्म .	९
३ : साधना पथ पर प्रथम चरण .	१६
४ योग-साधना .	२३
५ : अजेय आत्म शक्ति .	४०
६ आत्म-शक्ति का विकास .	४९
७ मनोव्याधियाँ	६०
८ : मनोव्याधियों के उपचार .	७४
९ कषाय-विष [खंड १] .	८९
१० कषाय-विष [खंड २] .	१०२
११ स्वागत है पर्वराज !	११८
१२ पुनीत पर्व सवत्सरी	१३१
२—मानव दिशाएँ और बिन्दु	१४७-२८०
१ : सब नदियाँ सागर की ओर .	१४७
२ सजीवनी, श्रद्धा .	१६०
३ . ते गुरु मेरे मन बसो . .	१७९
४ मानव और मानवता .	१९७
५ . मानवता और महानता	२१०
६ : भक्ति का महात्म्य .	२२६
७ वाणी का वैभव .	२३८
८ : जे तो नीचो ह्वै चले .	२५०
९ जीवन सौरभ मैत्री .	२५९
१० : धर्म और विज्ञान .	२ २

३— मनुष्य और समाज	२८३-३६८
१ . प्रगति के चरण	२८३
२ : दोऊ हाथ उलीचिये	३०१
३ प्रामाणिकता	३१५
४ महिमामयी नारी	३२४
५ राखी के दो सूत	३३३
६ मुक्ति दिवस	३४१
७ . मूर्खता वरदान या अभिशाप	३५२
८ . जीवन सरोवर के महकते कमल	३६४
९ . हँसते हँसते जीना	३७५
१० अत भला सो सब भला	३८३

साधना की धुरी मन !

★

साधना के क्षेत्र में जो स्थान मन का है, और मन का जितना महत्त्व है, उतना किसी भी अन्य साधन का नहीं है। मन क्या है ? इस सम्बन्ध में प्राचीनकाल से ही साहित्य में लिखा जाता रहा है। आज भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में मन की लहरों का विश्लेषण यानी कि मन की भावनाओं का विवेचन तथा मन की क्रियाओं का अध्ययन बड़ी ही गहराई से किया जाता है। मेट्रिक की कक्षाओं से ही मनोविज्ञान की शुरुआत होती जाती है और क्रमशः बी० ए०, एम० ए० तक मनोविज्ञान के गंभीर अध्ययन के द्वारा मन के मर्म को समझने का प्रयत्न किया जाता है। आधुनिक युग में अनेक दर्शन-शास्त्र हैं, किन्तु मनोविज्ञान सर्वाधिक लोक-प्रिय दर्शन है, ऐसा माना जाता है। विदेशों में भी इसका प्रचार अधिकाधिक होता जा रहा है। कारण इसका यह है कि मनोविज्ञान का हमारे जीवन से सीधा सम्बन्ध है। हमारे विचारों का हमारे शरीर पर, समाज पर तथा राष्ट्र पर कैसा प्रभाव पड़ता है इसका विवेचन सिर्फ मनोविज्ञान ही कर सकता है। इसलिये यही जीवन का शास्त्र है, दर्शन है तथा जीवन की कला भी है। यद्यपि मानव के जीवन में प्रत्येक विद्या का अपना अपना महत्त्व है, जीवन को समुज्ज्वल, शांत तथा सुन्दर बनाने के लिये मनुष्य को प्रत्येक विद्या का अध्ययन करना होता है। किन्तु सबसे अधिक सहायक उसमें मनोविज्ञान ही है। मन की प्रत्येक वृत्ति का विश्लेषण करके ही मन के अच्छे स्कारों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है और बुरे स्कारों को बदला जा सकता है। मन के बुरे स्कारों का बदला जाना ही मन की विशुद्धि है और यही मन की विशुद्धि-साधना है। साधना के बिना मानव जीवन निष्फल है।

किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक साधना करने के लिये मन की शुद्धि आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य ही समझना चाहिये । एक हद तक तन की शुद्धि भी महत्त्व रखती है किन्तु उसके होने पर भी अगर मन की शुद्धि नहीं हो पाती है तो करोड़ों जन्मों तक भी साधना का शुभ फल, शुभ चिह्न जीवन में दृष्टिगोचर नहीं हो सकता । इसके विपरीत अगर तन की विशुद्धि न होने पर भी मन की शुद्धि सम्यक् रूप से है तो साधना के चरम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं । साधना की धुरी मन ही है क्योंकि वह शरीर की समस्त इन्द्रियो का सारथी है । पाँचो इन्द्रियो के विषयो का ज्ञान तभी होता है जब कि मन का उनके साथ सम्बन्ध होता है । और इसीलिये पूर्ण रूप से इन्द्रियो का स्वामी होने के कारण मन को बड़ा ही शक्तिशाली तथा चञ्चल माना गया है कहा भी है—

चञ्चलं हि मन, कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढम् ।

तस्याह निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥

—गीता

अर्थात् मन बड़ा ही चञ्चल है । यह मनुष्य को मथ डालता है, बड़ा बलवान् है । जैसे वायु को दबाना अति कठिन है वैसे ही मन को वश में करना भी मैं बहुत मुश्किल मानता हूँ ।

मन महा शक्तिशाली है और वही मनुष्यों के बन्ध और मोक्ष का कारण है । विषयासक्त मन बन्धन का कारण बनता है तथा निर्विषय मन मुक्ति का प्रदाता कहा जाता है—

मन एव मनुष्याणां, कारण बधमोक्षयो ।

बन्धाय विषया सक्त, मुक्त्यै निर्विषय स्मृतम् ॥

—ब्रह्मविन्दु उप०

मन ही मनुष्य को स्वर्ग अथवा नरक में भेज सकता है । पाप कर्मों का आश्रय मन वचन तथा कर्म से होना माना जाता है किन्तु उनमें मुख्य कारण मन ही है यथा—

मनसैव कृत पाप न वाण्या न च कर्मणा ।

येनैवाल्लिंगिता कान्ता तेनैवाल्लिंगिता सुता ॥

मन के भाव से ही पाप माना जाता है । भावनाएँ ही पत्नी तथा पुत्री में भिन्नता करती हैं । विनोदाभावे कहते हैं—जब तक मन नहीं जीता जाता, राग - द्वेष शांत नहीं होते, तब तक मनुष्य इन्द्रियो का गुलाम बना रहता है । मन ही अपने लिये जीवन का

रास्ता बनाता है और मृत्यु का रास्ता भी मन ही में तैयार होता है । विचार उस रास्ते की सीमा निर्धारित करते हैं । जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है वह ससार भर को वश में कर लेने की शक्ति प्राप्त कर सकता है । इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने मन को न जीतकर उसके वश में स्वयं हो जाता है, उसे सारे ससार की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है और पग पग पर तिरस्कृत होना पड़ता है, सुनना पड़ता है—

पतितः पशुरपि कूपे निःसर्तुं वरण-चालनं कुरुते ।

धिक् त्वा चित्त, भवाब्धेरिच्छा मपि नो बिमर्षि निःसर्तुम् ॥

अर्थात् कुए में गिरा हुआ पशु भी उसमें से निकलने के लिये पैर चलाता है, कोशिश करता है, किन्तु हे मन, तुझे धिक्कार है कि तू भव सागर से निकलने की इच्छा नहीं करता ।

जब तक मन स्थिर नहीं होता चंचल रहता है तब तक किसी को अच्छा गुरु और साधु लोगो की सगति मिल जाने से भी कोई लाभ नहीं होता । यह ही सुख व दुख का कारण है, इसीलिये ऐसा देखा जाता है कि एक ही विषय को पाकर भी मन की अवस्था के भेद से मनुष्यो को सुख और दुख का अनुभव हुआ करता है । उसी मनुष्य को वीर, महात्मा व मान्य समझा जाता है जिसने अपने मन को वश में कर लिया हो । आदि काल से भी मन को मारने का आग्रह किया जाता रहा है । कबीरदासजी ने कहा है—

केसन कहा बिगारिया, जो मूंडी सौ वार ।

मन को क्यों नहीं मूंडिये, जामे विषय विकार ॥

कबिरा उसको मारिये, जिस मारे सुख होय ।

भला भला सब जग कहे, बुरा न माने कोय ॥

एक उर्दू के कवि ने भी यही कहा है—

बाद मुद्दत के यह ऐ दाग समझ में आया ।

वही दाना है कहा जिसने न माना दिल का ॥

तात्पर्य यही कि इस मन को वश में किये बिना, मारे बिना, उसकी शुद्धि नहीं हो सकती और मनुष्य किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक साधना करने में सफल नहीं हो स क ता ।

अब प्रश्न यह होता है कि मन को मारने का अभिप्राय क्या है ? ससार में वही मनुष्य कार्य सिद्धि कर सकता है जो जीवित है । मृतक मनुष्य तो कुछ कर ही नहीं सकता । इसी प्रकार यदि मन को मार दिया जाय तो फिर उसमें भी कुछ काम नहीं लिया जा सकता । इस विषय में बड़े सुन्दर ढंग से गीता में बताया गया है —

असंशय महाबाहो ! मनो दुर्निग्रहं चल ।
 अभ्यासेन तु कौन्तेय, वैराग्येण च गृह्यते ॥
 शनैः शनैः स्वरमेव बुद्ध्या धृति - गृहीतया ।
 आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥
 यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।
 ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥

हे महाबाहो ! निःसंदेह यह मन बड़ा ही चंचल है, यह रूक नहीं सकता, परन्तु हे कौन्तेय ! अभ्यास और वैराग्य से यह वश में किया जा सकता है ।

यही उचित है कि धैर्ययुक्त बुद्धि से मन को धीरे धीरे वश में करे । मन को समय में लाकर और किसी ओर ध्यान न दे । उसके बाद जिधर जिधर यह चंचल और अस्थिर मन जाए उधर उधर से उसे मोड़कर अपने अन्दर ही उसको नियंत्रित करे ।

धैर्यशाली पुरुष अपने हाथ में विवेक और वैराग्य की लगाम पकड़कर मन रूपी अश्व को वश में कर लेते हैं । यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है—

तीन व्यक्ति थे । उन्होंने एकवार घुड़ सवारी का विचार किया । उन्होंने एक एक अश्व खरीदा और उस पर बैठकर चल दिये । घोड़ों के स्वभाव से वे अनभिज्ञ थे । उन्हें वश में करने का उनको अनुभव नहीं था । घोड़े तीव्रगामी थे, दौड़ने लगे । सवारों ने कई प्रकार से उन्हें रोकने की तथा खड़ा करने की कोशिश की पर वे सफल नहीं हो सके । भय के कारण उन्होंने जोर से चाबुक फटकारने शुरू किये पर कोई फायदा नहीं हुआ । तीनों ने समझ लिया कि आज हमारा काल सामने आ खड़ा हुआ है । अचानक ही एक सवार को न जाने क्या सूझा कि उसने कमर से कटार निकाली और घोड़े की टांग काट दी । घोड़ा गिर पड़ा और सवार उतर गया । मन में वह खुश हुआ कि मेरे प्राण बच गए पर जब उसने देखा कि वह घोर जंगल में है कहीं रास्ता दिखाई नहीं देता तो पश्चात्ताप करने लगा कि घोड़े को गिरा देने में मेरी जान बच गई पर मेरी गति भी

तो रुक गई । अब मैं इस घोड़े से कुछ भी फायदा नहीं उठा सकता, न अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँच सकता हूँ । बड़ा दुःखी होता हुआ वह जोर से रोने लगा ।

दूसरे सवार ने जब देखा कि घोड़ा इतने वेग से भाग रहा है और मैं गिर जाऊँगा तो उसने घोड़े पर से छलाग लगादी । घोड़ा भाग गया पर वह व्यक्ति गिर पड़ा । उसकी टांग टूट चुकी थी । पहले तो वह भी घोड़े में मुक्ति पाकर कुछ प्रसन्न हुआ किन्तु जब देखा कि जाघ में कड़ी चोट आने से वह चल फिर नहीं सकता तो वह भी शोकाकुल हो गया ।

तीसरा सवार अभी घोड़े पर ही था । उसने अपने साथियों की दुर्दशा को भाप लिया था । धैर्य पूर्वक उसने लगाम को पकड़े रखा और घोड़े को थोड़ा सा पुचकारा । घोड़े की गति कुछ धीमी पड़ी पर वह सीधा मार्ग छोड़कर वीहड़ जंगल की ओर चल पड़ा । सवार ने एड़ी लगाकर लगाम को खींचा और उसे ठीक मार्ग पर ले आया । थोड़ा और पुचकारा । उसके बाद जब २ घोड़ा मटकने की चेष्टा करता, सवार कभी उसे पुचकार कर, कभी चाबुक से डराकर सही मार्ग पर ले आता । अन्त में इस प्रकार करते रहने पर घोड़ा उसके वश में हो गया और फिर सवार की इच्छानुसार सकेत पर चलने लगा । फलस्वरूप घोड़ा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ और सवार अपने निर्धारित स्थान पर पहुँच गया ।

ससार के सभी व्यक्तियों को मन रूपी अश्व मिले हुए हैं । पर कुछ व्यक्ति पहले बुडसवार के तुल्य होते हैं जो मन को वश में न कर पाने के कारण गाजा, चरस आदि सेवन करके उसे जड़ बना लेते हैं और मन के जडवत् हो जाने के कारण उनकी स्वयं की विचार शक्ति, मनन शक्ति, ज्ञान शक्ति नष्ट हो जाती है । वे विवेकहीन होकर न तो अपना ही कल्याण कर सकते हैं और न दूसरों का भला कर पाते हैं ।

कुछ मनुष्य दूसरे सवार की तरह होते हैं । वे मन तथा इन्द्रियों के वश में होकर सान्सारिक दुःख और सताप से आकुल-व्याकुल हो जाते हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिये अनेक दुर्व्यसनों को अपना लेते हैं । अश्लील नाच तमाशे आदि देखकर दुःखों को भूलने की कोशिश करते हैं, फिर मकड़ी की तरह से अपने जाल में आप ही फँस जाते हैं । उनके दुःखों का नाश तो होता नहीं, उल्टे नए कर्मों का बंधन हो जाता है । प्रत्यक्ष रूप में अनेक व्याधियों के शिकार बनते हैं और फिर पश्चात्ताप करते हैं । क्योंकि विलासिता से और अन्य व्यसनों का सेवन करने से उनमें नित्य नूतन अवगुणों का उद्गम व आगमन

होता है और उन्हें जीवन में कभी शांति नहीं मिल पाती । अग्नि में घी डालने से जिस तरह अग्नि बुझती नहीं, भोगों को भोगने से भी तृप्ति के स्थान पर उल्टे अशांति का सामना उन्हें करना पड़ता है ।

कुछ मनुष्य तीसरी तरह के भी होते हैं । वे मन को विचारहीन नहीं बनाते, उसे ढील नहीं देते, धैर्ययुक्त पुरुषार्थ से उसे बश में कर लेते हैं । उतावलापन नहीं दिखाते वरन् अभ्यास पूर्वक उसे सही दिशा में चलते रहने के लिये प्रेरित करते हैं । और यह अभ्यास ही साधना करने में सहायक होता है । मन की सहायता के बिना साधना-पथ पर चलना आकाश में महल बनाने का स्वप्न देखने के समान है ।

भारतीय साहित्य में एक अन्य प्रकार से भी मन पर विचार किया गया है । मन के तीन मुख्य गुण माने गए हैं — तमोगुण, रजोगुण तथा सतोगुण । मनुष्य के मन में इनमें से किसी एक गुण की अधिकता विद्यमान रहती है ।

जब मानव के मन में किसी प्रकार का उत्साह, स्फूर्ति एवं कार्य करने की लगन नहीं होती, मन सदा आलस्य तथा तन्द्रा के आधीन रहता है, उस समय तमोगुण की पहचान सहज ही हो जाती है । क्रियाहीनता तथा जड़ता तमोगुण का मुख्य लक्षण है । तमोगुणी व्यक्ति साधना में तो क्या किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । वह मलूक दास की इस उक्ति को सार्थक करता है—

अजगर करे न चाकरी, पछी करे न काम ।

दास मलूका कह गए, सब के दाता राम ॥

यानी अजगर जैसे महाकाय को और छोटे छोटे पक्षियों को भी जब किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती, कोई कार्य नहीं करना पड़ता तो हम ही क्यों व्यर्थ दौड़ घूम करें । राम जब हम सबको देता है तो मुझे भी देगा ही ।

इसके अलावा प्रमाद के वशीभूत होकर वह सोचता है, दिन रात हाय हाय क्यों करे । क्या जल्दी है ? समय तो जिन्दगी में बहुत है—

आज करे सो काल कर, काल करे सो परसो ।

इतनी जल्दी क्यों करता रे, अभी तो जीना बरसो ॥

तो ऐसे व्यक्ति पुरुषार्थ शून्य हो जाते हैं । वे बिना कर्म किये ही फल की आकांक्षा रखते हैं । ऐसे व्यक्ति तमोगुणी मन के कहलाते हैं ।

मन का दूसरा गुण है रजोगुण । रजोगुणी व्यक्ति का मन सदा क्रियाशील, चंचल व अशांत रहता है । उसकी मनोवृत्ति अपने कर्म के फल में इतनी अधिक आसक्त रहती है कि वह किसी भी मूल्य पर अपने कर्म के फल को छोड़ने के लिये तैयार नहीं होता । कर्म के फल के लिये ही वह कार्य करता है और अपने कर्म का फल भी अपने ही लिये चाहता है । सारा फल स्वयं समेटता है । सबसे पहले अपने कर्म का फल पाना चाहता है । उसके लिये बनाया हुआ भोजन अगर भाग्यवशात् किसी अतिथि को दे दिया जाय तो वह आग-बबूला हो उठता है । वह वर्दास्त नहीं कर सकता कि उसके अधिकार की वस्तु को कोई अतिथि, मिखारी, उसका पुत्र अथवा उसकी पत्नी भी प्राप्त करले । उसे यह सह्य नहीं होता कि उसके कर्म के फल में कोई दूसरा भागीदार बन जाए । कर्म फल को बाँटकर उपभोग करने में उसको विश्वास नहीं होता । धन, वैभव, पूजा या प्रतिष्ठा के लिये वह जो श्रम करता है उस सबका फल वह पहले अपने लिये ही चाहता है ।

तीसरा गुण है सत्व गुण । सत्व गुण आनन्द दायक, उल्लासपूर्ण व ज्योतिर्मय होता है । जिस व्यक्ति के मन में सत्व गुण की प्रधानता होती है, वह सदा प्रसन्नचित्त, शांत व सतुष्ट रहता है । सासारिक वैभव-विलास की आकांक्षा उसके मनमें नहीं रहती । वह कर्म करता है, किन्तु कर्म के फल की आकांक्षा नहीं करता । वह भौतिक सुखों में आसक्त नहीं होता वरन् आध्यात्मिक सुखों में आनन्द मानता है । सत्व गुण का यह मतलब नहीं कि सतोगुणी व्यक्ति कर्म को तिलाञ्जलि दे दे, पर यह है कि वह कर्म के फल की अभिलाषा न करे । वह दान देता है पर दान का फल नहीं चाहता । सेवा करता है पर उसके बदले सराहना करवाने की आकांक्षा नहीं रखता । वह भगवान की उपासना करता है पर भगवान से कुछ मागता नहीं । परिवार, समाज व देश के लिये अपना सब कुछ त्याग कर भी उनसे बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता । संक्षेप में सब कुछ देता है पर लेता कुछ भी नहीं । वह आध्यात्मिकता के उस शिखर पर पहुँच जाता है जहाँ कुछ पाने की अभिलाषा ही शेष नहीं रह जाती । उसका मन सासारिक प्रपंचों से दूर रहकर असीम शांति और निराकुलता का अनुभव करता है । वह सर्वदा अखण्ड आनन्द का अनुभव करता है ।

इस प्रकार भारतीय साहित्य में और विशेषतः योग शास्त्रों में मन की प्रवृत्तियों का बड़ा ही सुन्दर विवेचन दिया गया है । उसका अग्रिप्राय यही है कि सावक अपने

मन के स्वरूप को समझ सके, क्योंकि हमारी प्रत्येक आध्यात्म-साधना की धुरी मन ही है । मन को सावे बिना साधना करना असंभव है ।

मन को साधने के सबध में शास्त्रों में अनेक उल्लेख मिलते हैं । गौतम स्वामी श्रमण केशीकुमार को मन के विषय में बताते हैं कि यह मन ही साहसिक, दुष्ट और भयकर अश्व है, जो चारों ओर भागता है । मैं उसका जातिवान अश्व की तरह धर्म शिक्षा द्वारा निग्रह करता हूँ—

मणो साहसिओ मोमो, दुट्ठस्सो परिधावई ।

त सम्म तु निगिण्हामि, धम्मसिक्खाइ कथग ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र

हमारा जैन दर्शन भी मन को बिना दबाए, बिना यातना दिये, बिना तिरस्कृत किये और बिना उसे स्वतंत्र छोड़े अत्यन्त शांति पूर्ण व सयत् तरीके से बोध देने का निर्देश देता है और इस प्रकार उसे साधनो में सहायक बनाता है ।

★ ★ ★

साधना का मर्म

★

साधना का क्षेत्र बड़ा विस्तृत और जटिल है । जब तक साधना के मर्म तक पहुँच कर उसे समझने का प्रयत्न न किया जाए तब तक साधना का आनन्द नहीं आ सकता । जो व्यक्ति विवेक और बुद्धि के द्वारा सही तरीके से साधना करते हैं वे अपनी साधना में अवश्य ही सफल हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है । निर्दिष्ट साध्य को प्राप्त करने के लिये साधना करना अनिवार्य है किन्तु उसका लक्ष्य जीवन को निर्मल, पवित्र तथा उज्ज्वल बनाना हो । साधना अन्तर्मुख होनी चाहिये न कि बहिर्मुख । वह आत्म-प्रधान होनी चाहिये देह-प्रधान नहीं । अन्यथा वह हठयोग का रूप ले लेगी और अतिवादी साधना कहलाने लगेगी ।

प्राचीन साहित्य का अध्ययन करने से ज्ञात हो जाता है कि भारत में एक वर्ग द्वारा किस प्रकार की हठवादी साधना की जाती रही है । उस समय के तपस्वी अपने आश्रमों में, गुफाओं में और जंगलों में किस प्रकार की कठोर तपस्या करते थे । विश्वामित्र और दुर्वासा ऋषि का प्रचण्ड तप जितना प्रसिद्ध है उनका क्रोध भी उतना ही प्रसिद्ध है । पर यदि तप का परिणाम क्रोध है तो उस तप से आत्मा का हित-माधन नहीं हो सकता । उन तापसों की दृष्टि में भयानक से भयानक देह पीड़ा ही धर्म था । उनका तप तो उग्र होता था किन्तु आत्म-बोध उन्हें नहीं था । तपस्वी सूखी पत्तियाँ व घास खाकर, कभी गाय का गोबर खाकर पानी पर की शैवाल खाकर भी अपनी तपस्या में रत रहते थे । भगवान् पार्श्वनाथ वाराणसी में आए हुए कमठ तापम के पास गये । उनके प्रचण्ड पचात्रि तप को देखकर उनके मुख से उद्गार फूट पड़े ।

“अहो कष्टमहो कष्ट पुनस्तत्त्व न ज्ञायते”

अर्थात् इस तप - साधना में कष्ट तथा देह-दमन तो बहुत है मगर तत्त्व बोध नहीं है ।

उग्रवादी और अतिवादी तपस्विनियों की क्रिया के साथ विवेक नहीं था । विवेक के महत्त्व को उन्होंने समझाही नहीं था जो कि साधना का प्राण है । परिणामस्वरूप जिस साध्य की अमिलापा वे करने थे उससे कोसों दूर रहे उसके निकट फटक ही नहीं पाए । कष्ट दे देकर देह को सुखा देना ठीक उसी तरह है जिस तरह कि बाबी में बैठे हुए सर्प को मारने के लिये बाबी पर ही लगातार चोटें करते जाना । बाबी पर प्रहार करने से जिम तरह अन्दर बैठा हुआ विपथर मर नहीं सकता उसी तरह शरीर को कृश व दुर्बल बना देने से ही वामना व विकारो का नाश, जो कि अन्दर है, मर नहीं सकता । उसे मारने के लिये तो सीधे उमी को पीटना होगा ।

साधना का लक्ष्य आन्तरिक विकारो का शमन करना है । मन के विकारो और विकल्पो को नष्ट कर देना, उनको पनपने न देना ही अध्यात्म साधना का लक्ष्य होना चाहिये ।

जैन धर्म, कहता है कि जप, तप या आचार किसी भी प्रकार की साधना की जाए उसका लक्ष्य मन के विकारो को तथा विकल्पो को दूर करना ही होना चाहिये । जो तपस्या मन की शांति को भग करे वह तपस्या नहीं कहला सकती । उत्तराध्ययन सूत्र में बड़े सुन्दर तरीके से बताया गया है—

अप्पाणमेव जुञ्झाहि किं ते जुञ्जेण बज्झओ,
अप्पणाचेव अप्पाण, जइत्ता सुहमेहए ।

आत्मा के साथ ही युद्ध करना चाहिये । बाहर के युद्ध से क्या फायदा है ? आत्मा में ही आत्मा को जीतने से सच्चा सुख मिलता है ।

आगे यह भी बताया गया है कि काम भोग आदि मन के विकारो को क्यों जीतना चाहिये ? क्योंकि—

सल्ल कामा विस कामा, कामा आसी - विसोवसा ।

कामे पत्येमाणा, अकामा जति दुग्गइ ॥

—उत्तराध्ययन

काम भोग शल्य-रूप व विष-रूप है तथा आगीविष सर्प के समान है । काम भोगों की अभिलाषा करने वाले काम भोगों का सेवन न करते हुए भी दुर्गति में जाते हैं ।

क्रोध, मान, माया तथा लोभ मानव के सबसे बड़े आन्तरिक शत्रु हैं । इन्हें जीतना ही सबसे बड़ी साधना है अन्यथा—

अहे वयइ कोहेण, माणेण अहमा गई ।

माया गइपडिगधाओ, लोहाओ दुहओ भय ॥

—उत्तराध्ययन

क्रोध करने से जीव नरक में जाता है, मान से नीच गति होती है, माया से शुभ-गति का नाश होता है और लोभ से इस लोक तथा परलोक में भी भय बना रहता है ।

जैन धर्म की अपनी विशेषता यह है कि वह साधना तथा क्रियाकाण्ड से पूर्व दृष्टि की शुद्धि का महत्त्व देता है । उसके अनुसार सम्यग् - दृष्टि की अल्प साधना भी निर्जरा का कारण होती है । अर्थात् तप तथा अन्य कठोर साधना से पहले दृष्टि को सम्यक् बनाना चाहिये । भगवान् महावीर ने فرमाया है—

“पढमं नाण तओ दया”

पहले ज्ञान और विवेक है, फिर आचार और साधना । तप करना आवश्यक है पर वह आन्तरिक होना चाहिये । बाह्य तप भी उपयोगी होता है, मगर उसकी उपयोगिता आन्तरिक तप का सहायक होने में ही है । गीता में श्रीकृष्ण ने सहज व सरल ढंग से तप का महत्त्व समझाया है तथा बताया है कि मन की प्रसन्नता, सौम्यत्व, मौन, आत्म सयम, शान्ति-भाव तथा अतः करण का शुद्ध रखना ही मानसिक तप है ।

मन - प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्म-विनिग्रह ।

भाव - संशुद्धि रित्येतत्तपो मानस मुच्यते ॥

एक छोटीसी कथा से शारीरिक तप की निष्फलता तथा मानसिक तप की महत्ता स्पष्ट हो जाती है । एक शिष्य था । वह धीरे तपस्वी था । तपस्या करके उसने अपने शरीर को एकदम दुर्बल कर दिया । किन्तु दुर्भाग्य में उसमें क्रोध की मात्रा अत्यधिक थी । जितना तपस्वी था उससे भी अधिक वह क्रोधी था । एक दिन वह अपने गुरुजी के पास आया और बोला—गुन्देव ! मैंने वर्षों तक धीरे तपस्या की है । तपस्या करते करते

शरीर की सारी शक्ति नष्ट हो गई। अब इससे और कार्य नहीं लिया जा सकता, अतः कृपा करके मुझे समाधि-मरण की आज्ञा दीजिये। गुरुजी ने कहा— आयुष्मात् ! अभी तुम्हें ऐसी आज्ञा कैसे दी जा सकती है ? अभी तुम अपने को और पतला करो। शिष्य गुरु की आज्ञा मानकर वापिस चला गया और फिर कुछ समय तक कठोर साधना करता रहा। पहले वह एक दिन उपवास और एक दिन पारणा करता था। अब दो दिन उपवास और एक पारणा करने लगा। कुछ काल बाद फिर वह गुरु से समाधि मरण के लिये आज्ञा मागने आया। बोला मेरा शरीर अब और भी कृश हो गया है। अब आज्ञा दीजिये। पर गुरु ने फिर वही आज्ञा दोहरा दी कि—“अपने को और पतला करो”। शिष्य वापिस चला गया और तीन दिन उपवास करके फिर पारणा करने लगा। कुछ ही दिनों बाद उसका शरीर अत्यन्त निर्बल हो गया तो वह फिर गुरु से आज्ञा लेने के लिये आया। गुरु ने फिर अपनी पुरानी आज्ञा को दोहराया—“अपने को अभी और पतला करो।”

यह सुनते ही शिष्य के मन में दबी हुई क्रोध की आग मड़क उठी। शरीर कापने लगा। गुस्से के मारे उसने अपने हाथ की एक अंगुली तोड़कर फेंक दी और बोला— सारा शरीर मेरा सूख गया है खून की एक बून्द भी नहीं रही अब और अपने आपको पतला कैसे करूँ ? गुरु ने अत्यन्त स्नेह पूर्वक कहा—वत्स ! मैं शरीर को पतला करने के लिये नहीं कह रहा हूँ। मेरा मतलब मन के विकारों को पतला करने से है। तुम्हारा हृदय अभी कषाय से कलुषित बना हुआ है। इतने वर्षों तक घोर तपस्या करने पर भी तुम क्रोध को नहीं जीत सके, अहंकार पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। भूखा और प्यासा रहना ही तपस्या नहीं है। मन के विकारों को और विकल्पों को जीतना ही सच्ची साधना है, सच्ची तपस्या है। तुमने इस शरीर रूपी विल पर अब तक प्रहार किया है किन्तु इसके अन्दर बैठे हुए क्रोध - विषधर को तो मारा ही नहीं। अतः तुम्हारी अब तक की तपस्या निष्फल हो गई है।

शिष्य लज्जित हुआ और बड़ी नम्रता से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने मन की कषायों को पतला करने के लिये चला गया।

तात्पर्य यह है कि साधना कितनी भी उग्र क्यों न हो किन्तु यदि उसमें मन के विकारों को दूर करने की शक्ति नहीं है तो वह व्यर्थ है। वह तपस्या बाल-तपस्या है। कषायों का शमन जब तक उससे नहीं हो पाता तो कदाचित् देवगति मिल भी जाय, फिर

भी शाश्वत सुख जीव प्राप्त नहीं हो सकता । अन्त में उसका सारा प्रयत्न मटिया में हो जाता है । निम्न कथन से यह स्पष्ट हो जाता है—

बाल तपस्या के निमित्त से देवों की गति पाई,
तो तप संघम देशविरति भी पा न सकोगे भाई ।
जब कषाय के एक वेग ने तीव्र आग धधकाई,
मटिया में हुआ सारा फिर दुर्गति सम्मुख आई ।

—शोभाचन्द्र भारिह

जिस साधना में मन की विषमताओं को दूर करने की शक्ति न हो, अज्ञान का अन्धकार गहरा होता जाता हो, मन की समाधि भंग होती हो उस साधना को विवेकमयी साधना नहीं कहा जा सकता । जिस साधना के पीछे ज्ञान और विवेक न हो वह देह को कष्ट देना मात्र है, साधना नहीं है ।

शास्त्रों में साधना के अनेक रूप तथा प्रकार बताए गए हैं । और उनके अनुसार ही साधक अपनी रुचि व शक्ति के अनुसार साधना को अंगीकार करता है । जो साधक विवेक व बुद्धि के द्वारा साधना प्रारम्भ करते हैं वे अपनी साधना में अवश्य ही सफल होते हैं ।

शास्त्रों में साधना के मुख्य रूप से दो भेद बताए गए हैं । प्रथम है गृहस्थ धर्म की साधना तथा द्वितीय है साधु धर्म की साधना । गृहस्थ जीवन के अन्नती, सम्यकदृष्टि-व्रती आदि अनेक रूप हैं तथा साधु जीवन के भी जिन - कल्पी आदि अनेक रूप होते हैं । साधना मूल में एक धारा में होती है किन्तु आगे चलकर उसमें से अनेक उपधाराएँ बह निकलती हैं । खैर, साधना कोई भी हो - गृहस्थ-धर्म की अथवा साधु-धर्म की, साधक को अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार ही उसे चुनना चाहिये । अगर साधक जबर्दस्ती किसी भी साधना को करने जाता है तो साधना का जीवनतत्त्व उसमें से अलग हो जाता है और उसके पास सिर्फ दिखावा ही रह जाता है । उस साधना में प्राण नहीं रहता । साधना में से आध्यात्म भाव तिरोहित हो जाता है तथा सिर्फ प्रतिष्ठा और यश प्राप्ति की कामना ही उसका लक्ष्य बनकर रह जाती है । वह साधना स्थायी और स्थिर नहीं रह सकती ।

जो व्यक्ति अपनी अध्यात्म साधना के बदले सम्मान और प्रतिष्ठा पाकर सन्तुष्ट हो जाता है वह विवेकवान् नहीं कहला सकता । बल्कि समझना चाहिये कि उसने अपनी

अमूल्य साधना को बड़े ही सस्ते दामों में बेच दिया है। जो साधक अपनी अध्यात्म साधना के बदले ससार के अथवा स्वर्ग के सुख की ही कामना करता है वह वैसा ही अज्ञानी है जैसे एक व्यक्ति चिन्तामणि रत्न को देकर उसके बदले में चाट-पकोड़ी अथवा मिठाइयों की खरीद करता है। आध्यात्मिक-सुख के सामने भौतिक सुख कुछ नहीं है। बड़ा ही हीन कोटिका है। तभी भारतीय संस्कृति में एक चक्रवर्ती सम्राट् से भी अधिक महान् एक सन्त माना जाता है। भरत जैसे सम्राटों ने भी छ खण्ड के राज्य-वैभव को छोड़कर साधु जीवन अपना लिया था। सम्राट् के जीवन में विशाल साम्राज्य होने पर भी शांति व समाधि का अभाव होता है और एक सत के पास साम्राज्य न होने पर भी असीम शांति होती है। इसीलिये भारतीय संस्कृति में सन्त के चरणों में मस्तक झुकाए जाते हैं उसकी साधना को सच्ची साधना कहा जाता है।

सार यही है कि साधक को विवेक व ज्ञान सहित अध्यात्म-साधना करनी चाहिये। यह बात कतई नहीं है कि शारीरिक तप अथवा अन्य क्रियाओं का साधना में स्थान नहीं है। ज्ञान तथा क्रिया दोनों ही अपनी अपनी जगह आवश्यक हैं। जिस प्रकार क्रिया ज्ञान के बिना असफल सिद्ध होती है, उसी तरह ज्ञान भी क्रिया रहित हो तो पगु है। एक विमार व्यक्ति रोग के लक्षण, निदान तथा प्रतीकार के उपाय जानकर भी जब तक औषधि का सेवन नहीं करता आरोग्य लाभ नहीं कर सकता और रोग के लक्षण निदान व प्रतीकार के उपायों को बिना जाने गलत औषधि को लेने वाला व्यक्ति भी स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकता।

भारतीय दार्शनिकों में कुछ तो क्रियारहित ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति बताते हैं तथा कुछ ज्ञानहीन क्रिया मात्र से ही, किन्तु जैन दर्शन इन दोनों एकान्तवादों का निषेध करके ज्ञान तथा क्रिया दोनों को मुक्ति के लिये अनिवार्य मानता है। जैन दर्शन का यह सिद्धान्त है—

हम ज्ञान क्रियाहीन, हता चाज्ञानिना क्रिया।

ज्ञान आत्मा का नैसर्गिक गुण है और यह प्रत्येक आत्मा में सदैव रहता है। इसी प्रकार सामान्य क्रिया भी प्राणी मात्र में विद्यमान रहती है पर इन दोनों में समीचीनता लाने वाला सम्यक्दर्शन है। सम्यक्दर्शन के बिना ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है तथा मिथ्या ज्ञान के साथ की जाने वाली क्रिया मिथ्या-क्रिया कि मिथ्या चरित्र कहलाती है। सम्यक् दर्शन का आविर्भाव ही आत्मा के अवकार को दूर करता है। परिणामस्वरूप—

ज अज्ञानी कम्म,

खवेइ बहुयाहिं वासकोडीहिं ।

त नाणी तिहिं भुत्तो,

खवेइ उस्सास — मितेण ।

—महाप्रत्याख्यान प्रकीर्णक

अर्थात् अज्ञानी मनुष्य कोटि २ वर्षों तक कठिन काय क्लेश सहन करके जितने कर्मों का क्षय कर पाता है, ज्ञानी एक उच्छ्वास जिनने स्वल्पकाल में ही उतने कर्मों का क्षय कर देता है । इस प्रकार सम्यक् दर्शन समग्र साधना का मूल आधार है । यही साधना का प्राण है । इसके साथ ही जब ज्ञान और क्रिया मिलते हैं तब मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो जाता है । साधना सच्ची साधना कहलाने लगती है । आचार्य उमास्वाति कहते हैं—

सम्यग् - दर्शन - ज्ञान - चरित्राणि मोक्षमार्ग

जिसकी आत्मा में इन तीनों का निवास होता है वही साधक राजयोग अपनाता है । जैन धर्म के अनुसार राजयोगी उग्रवादी तथा अतिवादी साधना से बच करके विवेक तथा ज्ञानपूर्वक मनको निर्मल व पवित्र बनाता हुआ साधना पथ पर अग्रसर होता है ।

★ ★ ★

साधना पथ पर

प्रथम चरण

★

आज हम विचार करेंगे कि साधना का मार्ग कितना वीहड है और साधक को इस पर कदम बढ़ाने से पहले अपने आप को किस प्रकार तैयार करना चाहिये ? यह मार्ग अथ से इति तक बड़ा कठोर और दुर्गम है । इस पर साधक को प्रत्येक चरण सोच-विचार कर रखना होता है । सावधानी से बढ़ने पर ही वह अपने साध्य को पा सकता है । यह हम जानते हैं कि प्रत्येक कार्य करने से पहले उसके साधन तथा उपायो पर गहराई से चिन्तन किया जाय । जिस साध्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके साधनों को सम्यक् रूप से प्रयोग में लाया जाय । साधक चाहे गृहस्थ हो या सत, उसकी साधना का एकमात्र लक्ष्य यही है कि वह विपमता से समता की ओर अग्रसर हो । तथा यह साधक की अन्त शक्ति पर निर्भर रहता है । अन्त शक्ति का स्थान अन्त करण में है इसलिये अन्त करण की पवित्रता तथा शुद्धि करना साधक का प्रथम व महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है ।

प्रत्येक किसान बीज बोने से पहले अपनी जमीन में हल चलाता है, खाद डालता है ककर पत्थरो को तथा फालतू घास-फूस आदि जा भी होता है उसे हटाता है । उसके बाद वह उसमें बीज बोता है । ऊपर भूमि में बीज बोने से, या ककरीली, पथरीली भूमि में बीज बोने से, या ककरीली भूमि में बीज डालने से फसल पैदा नहीं हो सकती ।

इसी प्रकार हृदय भी क्षेत्र है । इसमें धर्म रूपी बीज बोने से पहले इसकी शुद्धि करनी होती है । जब तक हृदय में राग द्वेष, विषय विकार रूपी ककर पत्थर पड़े रहेंगे हृदय का क्षेत्र शुद्ध नहीं होगा तथा उसमें धर्मरूपी बीज अकुण्ठित नहीं हो सकेगा ।

आशा है आप मेरा अभिप्राय समझ गए होंगे, वह यही है कि मानव को और विघेपत साधक को जिस साधना के पथ पर कदम बढाने हैं, जिस मजिल की ओर अग्रसर होना है उस पर पहला ही कदम बड़ी सावधानी से रखना पड़ेगा । अगर पहला कदम सावधानी से रखा जाएगा तो अगले कदम अपने आप सभल जाएंगे । अगर पहला कदम ही किसी गढे में गिर जाए तो फिर बाकी कदमों का सभलना कठिन ही नहीं, असंभव हो जाता है ।

हम सदा महापुरुषों की जीवनिया पढते हैं, उनके वारे में सुनते हैं । समय समय पर अनेक सत पुरुषों का समागम करते हैं और श्रद्धा से हमारा मस्तक उनके चरणों में झुक जाता है । वैसे देखा जाए तो उनमें और हममें अन्तर ही क्या है ? जैसा शरीर उनका होता है वैसा ही हमारा । वे ही पाँच इन्द्रिया उनकी होती हैं जो हमारी हैं । यही जन्म भूमि उनकी है, यही हमारी भी । अधिक क्या, वे ही सारे साधन जीवन निर्माण के लिये उन्हें मिले हैं, जो आज हमें भी प्राप्त है । फिर भी जब हम गहराई से देखते हैं तब पाते हैं कि उनमें और हममें महान् अन्तर है । जरा सोचिये । वह अन्तर क्या हो सकता है ? वह है सिर्फ अन्तःकरण की शुद्धि का । अपने मानस का परिमार्जन करके जो उन्होंने पाया है उसे हम अपना अन्तःकरण अशुद्ध होने के कारण ही प्राप्त नहीं कर सकते । हृदय की पवित्रता व शुद्धता के कारण ही अपने ज्ञान-ज्ञाता गुरुओं से और सत महात्माओं के समागम से उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया, वह उनके हृदय में रम गया । और हृदय की शुद्धि नहीं कर पाने के कारण ही हम बार बार महापुरुषों की जीवनिया पढकर, वर्षों तक सत-पुरुषों के प्रवचनों को सुनकर तथा महात्माओं का समागम करके भी ग्रहण नहीं कर पाए । गुण-ग्राहकता, श्रद्धा और विश्वास की कमी के कारण हमने जो कुछ पाया वह हृदय में टिका नहीं और टिका भी तो वह अशुद्ध हो गया ।

आपको भलीभाँति विदित होगा कि गौ का दूध अगर शख में डालकर रखा जाए तो वह सरस तथा सुस्वादु रहता है पर उसे ही अगर कडवी तूम्बी में डालकर रख दिया जाय तो वह पीने लायक नहीं रहता । उसका माधुर्य ही नष्ट हो जाता है । हमारे हृदय भी आज कडवी तूम्बी के सदृश हैं और इसीलिये इनमें जिनवाणी रूपी दूध विकृत हो जाता है । सतों के पास तथा गुरुओं के पास मनुष्य अनेक तरह के हृदय लेकर पहुँचते हैं । जिनका हृदय शुद्ध होता है तथा जिनमें गुण-ग्राहकता होती है वे कुछ न कुछ लेकर ही आते हैं और जो कुछ वे लाते हैं वह वैसा ही मधुर तथा पवित्र रहता है । किन्तु जो

तुच्छ हृदय के व्यक्ति होते हैं, जिनका हृदय मलीन होता है, वे जो कुछ भी ले जाते हैं उसे जहर बनाकर उगलते हैं। महाकवि रहीम ने यही बताया है—

कदली सीप भुजग मुख, स्वाति एक गुन तीन।

जैसी संगत बैठिये तैसोई फल दीन ॥

अर्थात् स्वाति नक्षत्र की बृन्द वही होती है पर अगर वह केले के पत्ते में गिर जाय तो कपूर बन जाती है, सीप में गिरे तो मोती तथा विष-धर सर्प के मुँह में गिर जाए तो जहर बन जाती है। भावार्थ इसका यह है कि उपदेश वही होता है किन्तु कलुषित हृदय वाला व्यक्ति उसे यथार्थ स्वरूप में हृदयगम नहीं कर सकता, उलटा उसमें मीन-मेख निकाला करता है। किन्तु सच्चा साधक, जो पवित्र हृदय लेकर साधना-पथ पर कदम बढ़ाना चाहता है, सदुपदेश के एक-एक शब्द को हृदय में रमा लेता है और उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करता रहता है। जहाँ कहीं भी उसे अपनी साधना-पुष्टि का तत्त्व मिलता है, वह ग्रहण करने में सकोच नहीं करता। एक-एक बिन्दु से सिन्धु भरता है तथा एक-एक ईंट से जैसे विशाल महल बन जाता है, वैसे ही एक एक गुण अपनाने से ही साधक साधना-पथ पर अग्रसर हो सकता है तथा महान् पुरुष बन सकता है।

गुण-ग्राहक की पहचान किसी बाह्य चिह्न से नहीं होती। गुणान्वेषण की वृत्ति ही उसकी सच्ची पहचान है। एक जापानी ने महात्मा गांधी को तीन बन्दर भेंट किये थे। उनमें से एक बन्दर अपने दोनों हाथों से अपनी आँखें बन्द किए हुए था, दूसरा कान बन्द किये था तथा तीसरा मुँह बन्द किये हुए था। गांधीजी ने उन तीनों को गुरु रूप में स्वीकार किया। वे कहते थे—पहला बन्दर मुझे शिक्षा देता है कि किसी को बुरी नजर से मत देखो। दूसरा कहता है कि बुरे शब्द मत सुनो तथा तीसरा कहता है कि किसी को दुर्वचन मत कहो। गुण-ग्राहकता का यह कितना सुन्दर उदाहरण है।

बन्धुओं ! आशा है आप लोगो ने मेरा आशय समझ लिया होगा। हृदय की पवित्रता और शुद्धि के बाद साधक को गुण-ग्राहकता अपनानी होगी। प्रत्येक प्राणी से और प्रत्येक वस्तु में से उसे गुणों को खोजना पड़ेगा। समार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें कि गुण न हो। ‘गुणपर्यायाश्रयो द्रव्यम्’

गुण-ग्राहकता सबसे बड़ी तथा सच्ची साधना है। स्व को पूर्ण तथा अन्य को अपूर्ण समझने का अर्थ है साधना-पथ में विपरीत चरना। आज गुण-ग्राहक तो विरले ही मिलेंगे। तभी तो कवियों ने कहा है—

शैले शैले न माणिक्य, मौक्तिकं न गजे गजे ।

साधवो नहि सर्वत्र चन्दन न वने वने ॥

प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं होते और प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती नहीं मिलते । सर्वत्र साधु नहीं मिलते तथा सब वनों में चन्दन नहीं होता ।

अब हमें यह देखना है कि साधना के पथ पर चलने से पूर्व साधक को और किस गुण को अपनाना है ? किस साधन से अपने को दृढ़ बनाना है ? क्योंकि साधना का मार्ग अत्यन्त लम्बा और बीहड़ है । कमजोर हृदय वाला व्यक्ति कुछ कदम चलकर ही लड़खड़ा सकता है, गिर सकता है और निराश होकर वापिस लौटकर भी आ सकता है । मेरे विचार से दृढ़ आत्म-शक्ति इन सारे भयों को दूर कर सकती है ।

जीवन में शक्ति की बड़ी आवश्यकता होती है । बिना शक्ति के न लौकिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं और न आध्यात्मिक साधना ही सम्पन्न की जा सकती है । लौकिक कार्यों को करने के लिये और शारीरिक तथा आध्यात्मिक साधना सम्पन्न करने के लिये भी मानसिक शक्ति अपेक्षित होती है । साधना-पथ पर कदम रखने वाला साधक भी जब तक आत्म-शक्ति रूपी हथियार से सुसज्जित न हो जाय, पथ में आनेवाले विघ्नों एवं, अनेक प्रकार के भय के भूतों से लड़ नहीं सकता ।

शक्ति ही सफलता का प्रथम सोपान है, शक्ति ही साधना का सर्वस्व है । शक्ति के बिना कुछ भी होना असंभव है । मन की शक्ति, इन्द्रियों की शक्ति तथा शरीर की शक्ति आदि शक्ति के अनेक रूप होते हैं । आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाय तो वही शक्तिशाली माना जाता है जो अनेकों परीषद्ओं के आ जाने पर भी धैर्य-च्युत नहीं होता । आपको ज्ञात ही है कि जब राम को चौदह वर्ष का वन-वास मिला था, और उन्हें अयोध्या को त्याग कर विकट वनों की यात्रा करनी पड़ी थी, तब उनके पास क्या साधन थे ? आत्म-शक्ति के सिवाय और कुछ भी नहीं था । स्व-उपाजित आत्म-शक्ति के बल पर ही उन्होंने रावण, मेघनाद, और कुम्भकर्ण जैसे प्रचण्ड दैत्यों का सामना किया और विजय प्राप्त की । आत्म-शक्ति के कारण ही उन्होंने हनुमान जैसे महावीर को अपना अनन्य भक्त बना लिया । सीता ने जब लोकापवाद के कारण अग्नि में प्रवेश किया था तब क्या उसके पास अग्नि को बुझाने का कोई साधन था ? नहीं, सिर्फ म तीव्र-पूरित आत्म-शक्ति ही थी जिसके कारण रच-मात्र भी भयभीत हुए बिना उसने अपने को अग्नि में झोक दिया था ।

शरीर से अत्यन्त कृश हो जाने पर भी आत्मिक शक्ति के बल पर ही वह अत तक रावण-से जूझती रही । जूझने का अर्थ आप सिर्फ हथियारों से जूझना या लड़ना ही न समझें । सोने की लका के ऐश्वर्य तथा रावण की अनुचित प्रेम-याचना के आकर्षण से अपने को बचाना ही सीता का जूझना था । मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आत्म-शक्ति पर दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी भी अपने साध्य की प्राप्ति में असफल नहीं हो सकता । साहसी व्यक्ति के लिये दुष्प्राप्य भी सुप्राप्य हो जाता है । साहस होने से अन्य गुण भी उसमें स्वयं पैदा हो जाते हैं । चर्चिल का कथन है —

“Courage is the first of human qualities because it is the quality which guarantees all the others”

अर्थात् मानव के सभी गुणों में पहला गुण साहस है । क्यों कि यह गुण सभी गुणों की जिम्मेदारी लेता है ।

तात्पर्य यही है कि साहस व आत्म-शक्ति तथा उस पर विश्वास ही अजेय दुर्ग है जिसे कोई जीत नहीं सकता । योरूप में स्ट्रिवन नामक एक धर्म-परायण व्यक्ति हुए । वह बहुत ही उदार, निर्भय, न्याय-परायण तथा सत्य-निष्ठ थे । एक बार उनसे पूछा गया देश और धर्म का द्रोही पुरुष आपके ऊपर आक्रमण करे तो आप क्या करेंगे ? उन्होंने उत्तर दिया—“मैं अपने किले में सुरक्षित बैठा रहूँगा” ।

सयोग-वश एक बार सचमुच ही एक दुश्मन ने उन्हें अकेला समझ कर घेर लिया और पूछा—अब आप बताइये कि आपका किला कहाँ है जिसमें आप सुरक्षित बैठ सकेंगे ? स्ट्रिवन ने हृदय पर हाथ रखकर कहा—“यह मेरा किला है ।” इसके ऊपर कोई भी हमला नहीं कर सकता । दुश्मन केवल इस क्षण-भंगुर शरीर को ही नष्ट कर सकता है, परन्तु अजर अमर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता । आपके हथियारों को देखकर मैं डरा नहीं हूँ । मैं अपने विश्वास रूपी दुर्ग में अब भी सुरक्षित बैठा हूँ । आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, अब बताइये मेरा कोई क्या विगाड़ सकता है ?

स्ट्रिवन की इस अपूर्व निर्भयता एवं अटल विश्वास को देखकर शत्रु चकित होकर वापिस लौट गया ।

इस छोटी सी कहानी से स्पष्ट हो जाता है कि साधना-पथ के पथिक को अपनी आत्मा को कभी निर्वल नहीं मानना चाहिये । उसे सदा यही कामना करनी चाहिये कि

मेरी आत्मा इतनी बलवान बन जाय कि कभी भी, कैसे भी सकट में वह विचलित न हो ।
किसी पंजाबी कवि ने कहा है—

ऐसी आत्मा हो बलवान,
मेरा मन कदों भी डोले ना ।
निज पर हो ऐसा विश्वास,
किसे दा आसरा टोले ना ।

अर्थात् मेरी आत्मा इतनी बलवान हो जाय कि कभी भी वह विचलित न हो ।
मुझे अपनी शक्ति पर इतना विश्वास व भरोसा हो कि कभी भी मेरा मन किसी और
का आश्रय लेने की आकांक्षा न करे ।

शारीरिक बल मनुष्य का मुख्य बल नहीं कहला सकता । शरीर से कोई
कितना बड़ा होगा ? पंचपुराण में कहा है—

सार्वभौमोऽपि भवति खट्वामात्र-परिग्रहः ।

—पंचपुराण

कोई ममस्त भूमण्डल का राजा ही क्यों न हो, एक खाट के नाप की भूमि ही
उसके उपयोग में आती है तो उतने ही बड़े शरीर को लेकर वह कौनसा पुरुषार्थ कर
लेगा ? अतएव यह सही और अकाट्य है कि बाहुबल की अपेक्षा आत्मिक बल ही श्रेष्ठ
होना है । मानवीय शक्तियों का विकास बाहर नहीं, भीतर होता है । मानव शरीर से
नहीं बरन आत्मा से महान् होता है । एक आत्म-वीर सहस्र-सहस्र विरोधियों का सामना
कर सकता है । प्रसिद्ध विद्वान् एमर्सन ने भी यही कहा है—

“Self trust is the first secret of success”

आत्म-विश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है । इसीसे आत्म-हीनता की भावना
दूर होती है तथा साधक दृढ़ कदमों से साधना के दुर्गम पथ पर अग्रसर हो सकता है ।
प्रत्येक साधक को अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना चाहिये । क्यों कि—

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य
अप्पा मित्तममित्ता च, दुपट्ठिय सुपट्ठिओ ॥

उत्तराध्ययन अ २० गा. ३७

आत्मा ही सुखो और दुःखो का कर्त्ता है और यही कर्म-क्षय करने वाला है । श्रेष्ठ आचार विचार वाली आत्मा मित्र और दुराचारी आत्मा शत्रु है ।

आप सब महानुभावो की समझ में आ गया होगा कि साधना पथ पर चलने के इच्छुक साधक को उस पर चरण रखने से पहले किस प्रकार अपने को तैयार करना चाहिये । साधना आरम्भ करने से पूर्व उसे किस तरह अपने हृदय को शुद्ध व निर्मल बनाना चाहिये, गुण-ग्राही दृष्टि रखनी चाहिये । साथ ही अपने को निर्बल व क्षुब्ध न मान कर अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हुए उस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिये । एक एक क्षण से जीवन का निर्माण होता है । अगर जीवन के कुछ क्षण भी बिगड़ जाए तो साधना रूपी धवल वस्त्र पर दाग लग जाने का भय रहता है । जिस तरह हम वादाम खाते हैं दो, चार, दस, बीस । मुह स्वादिष्ट तथा मन 'तृप्त' हो जाता है किन्तु उसके बाद अगर एक भी वादाम कड़वी आ जाए तो मुह का सारा स्वाद बिगड़ जाता है और मन में क्रोध के भाव उभर आते हैं । उसी तरह साधक को प्रारम्भ से ही प्रत्येक कदम सावधानी पूर्वक रखने की आवश्यकता है । अगर वह तनिक भी साधना-पथ से विचलित हो जाय तो उसके सारे परिश्रम पूर पानी फिर सकता है और फिर साध्य की प्राप्ति होना असम्भव हो जाता है । कहा है —

“यादृशी भावना यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी”

साधक जैसी भावना रखे, वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है । वस आज के मेरे संपूर्ण विचारों का सार यही है कि दृढ़ विश्वास से जो चरण चल पड़ते हैं सफलता उन्हें ही चूमती है ।

योग-साधना

★

योग एक आध्यात्मिक साधना है। आत्म-विकास की प्रक्रिया है। आध्यात्मिक विकास आत्म-साधना एवं आत्म-चिन्तन पर किसी भी जाति, वर्ण, वर्ग, धर्म अथवा देश का एकाधिपत्य नहीं है। विश्व का प्रत्येक प्राणी अपना आत्म-विकास करने के लिये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।

भारतीय सस्कृति के समस्त विचारको ने मनन-शील ऋषि-मुनियों ने तथा तत्त्व चिन्तको ने एक स्वर से योग-साधना के महत्व को स्वीकार किया है। आज हम इसी पर विचार करेंगे कि योग-साधना क्या है और यह कैसे की जाती है ?

विश्व के प्रत्येक प्राणी की आत्मा असीम शक्ति का पुज है। उसमें अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त शांति तथा अनन्त शक्ति विद्यमान है। वह स्वयं ही अपना विनाश करता है तथा विकास भी स्वयं ही करता है। किन्तु इतनी महती शक्ति का स्वामी होते हुए भी अनेक बार वह भटक जाता है, पथ-भ्रष्ट हो जाता है, बार बार ससार-सागर में गोते खाता रहता है, अनेकानेक जन्म-मरण करता है और हजार प्रयत्न करने पर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। इसका क्या कारण है ? यही कि उसके जीवन में 'योग' का अभाव है।

योग का अभाव होने से मन में स्थिरता नहीं रहती और उसे अपनी विराट् शक्तियों पर भरोसा नहीं होता। उसके मन में सर्वदा सन्देह बना रहता है और सन्देह के कारण वह निश्चित विश्वास तथा एक निष्ठा के साथ अपने पथ पर नहीं बढ़ पाता।

इधर उधर भटकता रहता है, ठोकरें खाता रहता है और पतन के गहरे गर्त में गिर जाता है उसकी सब शक्तियाँ भी निर्वल हो जाती हैं। इसलिये अपनी अनन्त शक्तियों का विकास करने के लिये, अपनी आत्म-ज्याति को प्रकाशित करने के लिये तथा अपने साध्य को प्राप्त करने के लिये प्राणी को अपने मन, वचन तथा कार्य में एक-रूपता एकाग्रता तथा स्थिरता लाना आवश्यक है। यही योग है।

हमारी भारतीय सस्कृति तीन धाराओं में प्रवाहित होती रही है— (१) वैदिक (२) जैन तथा (३) बौद्ध। इस कारण योग-साधना की भी तीन परम्पराएँ मानी जाती हैं। तीनों के अपने अपने मौलिक विचार हैं।

वैदिक साहित्य में आध्यात्मिक चिंतन को बहुत महत्त्व दिया गया है। उपनिषदों में जगत्, जीव तथा परमात्मा सम्बन्धी सभी विचारों को ऋषियों ने सूत्रों में बद्ध किया। सभी ने योग-साधना को स्थान दिया है। महर्षि गौतम, महर्षि कणाद आदि ने यम, नियम शौचादि योगांगों का वर्णन किया है। महर्षि पतञ्जलि का योग-शास्त्र बड़ा ही महत्त्व-पूर्ण ग्रन्थ है पतञ्जलि ने कहा है—

“समस्त चिन्ताओं का परित्याग कर निश्चिन्त-चिन्ताओं से मुक्त-उन्मुक्त हो जाना ही योग है। वस्तुतः चिन्ताओं से मुक्त होना तथा चित्त की वृत्तियों को बश में रखना योग है।”

गीता में कहा है—

“सर्वत्र समभान रखने वाला योगी अपने को सब भूतों में और सब भूतों-प्राणियों को अपने में देखता है।” कबीर का बीजक योग पर बड़ा ही उत्तम ग्रन्थ है।

बौद्ध साहित्य में योग के स्थान पर ध्यान और समाधि का उल्लेख पाया जाता है। प्रथम, सावक श्वास एवं प्रश्वास पर चित्त को एकाग्र करता है और उसके बाद निर्वाण-मार्ग में प्रविष्ट होता है। अनित्यता का चिंतन करना है जिससे वैराग्य का अनुभव होता है और फिर समस्त वृत्तियाँ तथा मनो-भावनाएँ विलीन हो जाती हैं और योगी निर्वाण-पद को प्राप्त करता है। तथागत बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा है—

“भिक्षुओं! रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संस्कार अनित्य हैं, सज्ञा अनित्य है तथा विज्ञान भी अनित्य है। जो अनित्य है वह दुःख-प्रद है, अनात्मक है। जो अनात्मक

है वह मेरा नहीं है । इस तरह ससार के अनित्य स्वरूप को देखना चाहिये । कहा गया है — यदणिच्च त दुक्ख” जो अनित्य है वह दुःख रूप है ।” जैन विचारको ने भी अनित्य भावना से चिन्तन को महत्त्व दिया है ।

वैदिक परम्परा में आविर्भूत हठयोग का बुद्ध ने निषेध किया । बौद्ध-परम्परा में वितर्क और विचार दोनों का उपयोग हुआ है । चित्त किसी भी आलम्बन को आधार बनाकर उसमें प्रवेश करे उसे वितर्क कहते हैं तथा आलम्बन की गहराई में उतर जाने को विचार । बौद्ध साहित्य में पाँच यमों का उल्लेख आता है । उनके नाम भी जैन परम्परा के पाँच महाव्रतों की तरह ही हैं — अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, तथा अपरिग्रह ।

जैन धर्म निवृत्ति प्रधान है । भगवान् महावीर ने साढ़े बारह वर्ष तक मौन रहकर घोर तप, ध्यान एवं आत्मचिन्तन के द्वारा योग-साधना-मय ही जीवन बिताया था । उनके चौदह हजार शिष्य तथा छत्तीस हजार शिष्याएँ थी, जिन्होंने साधुत्व को स्वीकार कर योग साधना में प्रवृत्ति की थी ।

चउहसहि समण साहस्सीहि छत्तीसहि अज्जिआ-साहस्सीहि ।

—उववाई सूत्र

जैनागमों में पाँच महाव्रत, समिति-गुप्ति, तप, ध्यान, स्वाध्याय आदि को जो योग के प्रमुख अंग हैं, साधु जीवन का या श्रमण-साधना का प्राण माना गया है ।

जैन आगमों में ‘योग’ शब्द समाधि या साधना के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है । इनमें योग का अर्थ है— मन, वचन और काय की प्रवृत्ति । योग शुभ और अशुभ-दो तरह का होता है । इसका निरोध करना ही श्रमण साधना का मूल उद्देश्य है । इसी लिये आगमों में साधु के आत्म-चित्तन पर अत्यधिक भार दिया गया है ।

साधु को जब किसी कार्य में प्रवृत्ति करना अनिवार्य ही हो, तो वह मन, वचन तथा काय योग को अशुभ से हटा कर त्रिवेक एवं सावधानी-पूर्वक प्रवृत्ति करे, ऐसा निर्देश है । इस निवृत्ति-प्रधान जीवन को ध्यान में रखकर ही साधु की दैनिक चर्या का विभाजन किया गया है । कहा गया है कि साधु दिन के चार प्रहर में से प्रथम में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान तथा आत्म-चिन्तन, तीसरे में आहार तथा चौथे में पुनः स्वाध्याय करे । रात्रि के प्रथम प्रहर में भी स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान तथा आत्म-चिन्तन तीसरे में शयन और चतुर्थ प्रहर में स्वाध्याय करे ।

इस प्रकार दिन रात के आठ प्रहरों में से छः प्रहर तो केवल स्वाध्याय, ध्यान, तथा आत्म-चिन्तन व मनन में लगाने का आदेश है, बचे हुए दो प्रहर प्रवृत्ति के लिए हैं। प्रवृत्ति भी समय-पूर्वक, हो, इच्छानुसार नहीं।

जैन-आगमों में भी हठ-योग को कोई स्थान नहीं दिया गया है। क्योंकि, हठ-योग से बल-पूर्वक रोका हुआ मन कुछ समय पश्चात् जब छूटना है तो बड़े वेग से प्रधावित होकर सम्पूर्ण साधना को छिन्न-भिन्न कर देता है। नष्ट कर देता है। इसलिये जैन धर्म में हठ-योग के स्थान पर समिति तथा गुप्ति का विधान किया गया है, जिसे सहज योग कहते हैं। इसका अभिप्राय यही है कि साधक चलने-फिरने, उठने बैठने खाने-पीने व पढ़ने-लिखने आदि की कोई भी क्रिया करे तब अपने मन, वचन तथा काय तीनों को अन्य सब-दिशाओं से हटाकर उस क्रिया में ही केन्द्रित करले।

जैन-आगमों में योग-साधना के अर्थ में ध्यान शब्द रखा गया है। ध्यान का अर्थ है—अपने योगों को आत्म-चिन्तन में केन्द्रित करना। ध्यान में काय योग की प्रवृत्ति को भी इतना रोक लिया जाता है कि चिन्तन के लिये ओष्ठ और जिह्वा हिलाने की भी आज्ञा नहीं है। सिर्फ सास का आवागमन होता है। तभी यथार्थ साधना हो सकती है। एकाग्रता के अभाव में यथार्थ साधना नहीं हो सकती। जो होती है वह द्रव्य-साधना कहलाती है। एकाग्रता-पूर्वक साधना करने से नए कर्मों का आगमन रुकता है तथा पुरातन कर्मों का क्षय होता है। ऐसा होते रहने पर एक समय ऐसा आता है जब कि साधक समस्त कर्मों का क्षय कर लेता है तथा अपने साध्य निर्वाण को प्राप्त कर लेता है।

जैन आगमों में योग-साधना के लिये प्राणायाम को भी आवश्यक नहीं माना है। क्योंकि प्राणायाम की प्रक्रिया में शरीर को कुछ देर साधा जा सकता है और काल-मृत्यु आदि का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है किन्तु साध्य को मिद्ध नहीं किया जा सकता। अर्थात् मुक्ति-लाभ नहीं हो सकता। इसलिये ध्यान-साधना ही उपयुक्त मानी गई है।

आचार्य हरिभद्र ने अपने 'योग-विन्दु' ग्रन्थ में पाँच योग-भूमिकाओं के विषय में लिखा है — १ अध्यात्म, २ भावना ३ ध्यान, ४ समता और ५ वृत्ति-मक्षय।

(१) अध्यात्म इसमें यथाशक्य अणव्रतो या महाव्रतो को अंगीकार कर मैत्री, प्रमोद, करुणा तथा माध्यस्थ्य-भावना पूर्वक आत्म-चिन्तन करना चाहिये। इसमें पापों का क्षय होकर पुरुषार्थ का उत्कर्ष होता है।

(२) भावना आध्यात्मिक चिन्तन का पुनः पुनः अभ्यास करना भावना है ।

इससे शुभ भाव पुष्ट होते हैं ।

(३) ध्यान . तत्त्व चिन्तन की भावना का विकास करके मन को किसी एक पदार्थ या तत्त्व के चिन्तन पर स्थिर करना ध्यान है । इससे मन-भ्रमण के कारण नष्ट होते हैं ।

(४) समता ससार के प्रत्येक इष्ट या अनिष्ट पदार्थ तथा साधन पर तटस्थ वृत्ति रखना समता है । इससे अनेक लब्धियाँ प्राप्त होती हैं ।

(५) वृत्ति-संक्षय विजातीय द्रव्य से उद्भूत चित्त वृत्तियों का मूल से नाश करना वृत्ति-संक्षय है । इस साधना के सफल होते ही घाति-कर्मों का क्षय हो जाता है तथा केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है । और चारों अघातियाँ कर्मों का क्षय होकर निर्वाण पद की प्राप्ति होती है ।

इन्हीं आचार्य हरिभद्र ने अपने अन्य ग्रन्थ 'योग-शतक' में साधक के लिये कुछ नियमों तथा साधनों का वर्णन किया है । उन्होंने कहा है कि साधक को अपनी साधना का विकास करने के लिये इन बातों का ध्यान रखना चाहिये—

(१) अपने स्वभाव की आलोचना तथा उचित अनुचित प्रवृत्ति का विवेक करना ।

(२) अपने से अधिक गुण-सम्पन्न साधक के सहवास में रहना ।

(३) ससार के स्वरूप एवं राग-द्वेष आदि दोषों के चिन्तन रूप आभ्यन्तर साधन तथा भय शोक आदि अकुशल कर्मों के निवारण के लिये गुरु, तप, जप जैसे बाह्य साधनों का आश्रय ग्रहण करना ।

(४) साधक को श्रुत-पाठ, गुरु सेवा, आगम-आज्ञा, जैसे स्थूल साधन का आश्रय लेना चाहिये तथा शास्त्र के अर्थ का यथार्थ बोध प्राप्त कर के बाद में राग, द्वेष तथा मोह जैसे आन्तरिक दोषों को निकालने के लिये आत्म-निरीक्षण करना चाहिये ।

योग की महिमा :

बधुओ ! योग की महिमा बड़ी महान् है । श्री हेमचन्द्राचार्य ने कहा है —

योग सर्व विपद्बन्धी-विताने परशु शित ।

अमूल-मन्त्र-तन्त्र च, कामं निर्वृत्तिश्रिय ॥

अर्थात् योग समस्त विपत्ति रूपी लताओं के वितान को काटने के लिये तीक्ष्ण परशु के समान है । तथा मुक्ति रूपी लक्ष्मी को वश में करने के लिये बिना मन्त्र तन्त्र के कामण की तरह है ।

योग के प्रभाव से विपुलतर पाप भी नष्ट हो जाते हैं यहाँ तक कि योग के प्रभाव से योगी जनो को अनेक प्रकार की अद्भुत ऋद्धिया प्राप्त हो जाती हैं । किसी का कफ रोगों के लिये औषधि रूप बन जाता है, किसी के मूत्र में रोगों का शमन करने की शक्ति आ जाती है, किसी के मल में समस्त बीमारियों को हटा देने की शक्ति आ जाती है और किसी किसी के तो स्पर्श मात्र से ही रोग दूर हो जाते हैं —

कफ-विप्रणलामर्श - सर्वौषध महर्द्धय ।

सम्भिन्नश्रोतो-लब्धिश्च, योग ताण्डव-डम्बरम् ॥

कफ, मूत्र, मल, अमर्ष और सर्वौषध ऋद्धिया तथा सम्भिन्न-श्रोतोलब्धि, यह सब योग के ही प्रभाव से प्राप्त होती हैं । सम्भिन्न-श्रोतोलब्धि जिसे प्राप्त होती है वह योगी अपनी किसी भी एक इन्द्रिय से सभी इन्द्रियों का काम ले सकता है । यथा-आँख से देखने के साथ साथ सुन सकता है, सूँघ सकता है तथा चब भी सकता है । नाक से देख भी सकता है और सुन भी सकता है ।

मच्चा योगी योग के प्रभाव से चारण-लब्धि, आशीविष-लब्धि, अवधिज्ञान-लब्धि और मन पर्याय-लब्धि आदि लब्धिया प्राप्त कर लेता है ।

चारणाशीविषावधि - मन -पर्याय-सम्पद ।

योगकल्पद्रुमस्यैता, विकासिकुसुमश्रिय ॥

—योग शास्त्र

ये सभी लब्धिया योग रूपी कल्प वृक्ष के खिले हुए पुष्प हैं । योग के निमित्त से ही ये प्राप्त होती हैं ।

चारण-लब्धि वाले योगी दो प्रकार के होते हैं । (१) जघाचारण (२) विद्याचारण ।

जघाचारण योगी एक ही उडान में रुचकवर द्वीप में पहुँच जाते हैं । वहाँ में लौटते समय एक उडान में नन्दीश्वर द्वीप तक तथा दूसरी उडान में अपने स्थान पर आ

पहुँचते हैं। अगर वे ऊपर की ओर जाना चाहे तो एक उडान में पाण्डुक वन पहुँच सकते हैं और लौटते समय एक उडान में नन्दन वन तथा दूसरी में अपने स्थान पर आ जाते हैं।

विद्याचारण योगी एक उडान में मानुषोत्तर पर्वत पर तथा दूसरी उडान में नन्दीश्वर द्वीप तक पहुँच जाते हैं किन्तु वे लौटते समय एक ही उडान में अपने स्थान पर वापिस पहुँच जाते हैं।

आशीविष लब्धि के प्रभाव से योगी शाप तथा अनुग्रह की शक्ति प्राप्त कर लेता है। और अवधि-ज्ञान लब्धि प्राप्त होने पर इन्द्रियो की तथा मन की महायता के बिना रूपी द्रव्यो को एक नियत सीमा तक जान सकता है। मन पर्याय लब्धि वह लब्धि होती है जिसके द्वारा योगी अढाई द्वीप के अन्तर्गत सजी जीवों के मनोद्रव्यो को साक्षात् जानने में समर्थ हो जाता है।

अभिप्राय यही है कि ऐसी महान् लब्धिया भी योग के द्वारा प्राप्त हो जाती हैं, अतः जो मनुष्य योग के स्वरूप को नहीं समझता उसका जीवन व्यर्थ, निस्सार होता है। कहा भी है —

तस्य त्वजनिरेवास्तु, नृ-पशोर्मोघ जन्मनः ।

अविद्वक्तो यो योग इत्यक्षरशलाकया ॥

—योग शास्त्र

अर्थात् 'योग' इन अक्षरों की सलाई से जिसके कान नहीं बिधे हैं, जिसने योग का स्वरूप नहीं समझा है वह मनुष्य होने पर भी पशुवत् है। उसका जन्म व्यर्थ है।

सज्जनों ! अब हम विचार करने हैं कि योग का स्वरूप क्या है ?

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-यह चार पुरुषार्थ हैं। इन चारों में मोक्ष पुरुषार्थ सबसे मुख्य है। उस मोक्ष का जो कारण हो वही योग कहलाता है। सम्यक्-ज्ञान, सम्यक्-दर्शन तथा सम्यक् चारित्र्य रूप रत्नत्रय की आराधना ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है और वही योग कहलाता है।

जीव, अजीव पुण्य पाप आश्रय, सत्त्व निर्जरा बन्ध तथा मोक्ष ये जो तत्त्व हैं इनके स्वरूप का ज्ञान होना सम्यक्-ज्ञान है तथा वीतराग भगवान् द्वारा प्ररूपित तत्त्वों पर रचि होना सम्यक् - दर्शन कहलाता है। सम्यक् - चारित्र्य का अर्थ है सब प्रकार के

पाप मय योगो का त्याग करना । अहिंसा आदि व्रतो के भेद से वह पांच प्रकार का है जिन्हें "पंच महाव्रत कहते हैं" वे हैं १ अहिंसा २ सत्य ३ अस्तेय ४ ब्रह्मचर्य तथा ५ अपरिग्रह ।

सम्यक् चारित्र को पांच समिति (ईर्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान समिति तथा उत्सर्ग समिति) तथा तीन गुप्ति (मन-गुप्ति, वचन गुप्ति तथा काय गुप्ति) से युक्त होना चाहिये । तभी वह चारित्र सम्यक् चारित्र कहलाता है ।

बन्धुप्रो ! इन सबके विषय में विस्तृत विवेचन अभी मैं नहीं कर सकूंगी क्योंकि अभी हमें योग के विषय में बहुत कुछ विचार विमर्ष करना है खैर । अभी मैंने आपको जिस चारित्र के विषय में बताया है वह मुनि धर्म का पालन करने के इच्छुक प्राणियों का सर्व-विरति चारित्र है । इसी चारित्र का एक देश से पालन करना श्रावक-चारित्र कहलाता है । दोनों साधु तथा श्रावको के लिये चारित्र तो एक ही है किन्तु उसके पालन करने की मात्रा अलग अलग है गृहस्थ श्रावक में पूर्ण चरित्र का पालन करने की योग्यता नहीं होती और उनकी परिस्थिति भी सांसारिक कर्त्तव्यों का करने के कारण ऐसी नहीं होती । अतः उसके लिये बारह व्रतों का विधान है । आप सब उन्हें जानते ही हैं ।

संक्षेप में मेरा यह अभिप्राय है कि रत्नत्रय ही आत्मा के मोक्ष का कारण है, आप समझ गए होंगे । रत्नत्रय की आराधना वही प्राणी कर सकता है जिसने क्रोध, मान, माया तथा लोभ आदि समस्त कषायों तथा राग व द्वेष रूपी मन के विकारों को जीतकर अपने मन को शुद्ध बना लिया हो ।

राग-द्वेष को जीतने के लिये सम-भाव का अभ्यास होना चाहिये । पूर्ण सम-भाव का अभ्यास होने के पश्चात् सावक में ध्यान करने की योग्यता आती है और ध्यान के द्वारा निश्चल समत्व की प्राप्ति होती है । दोनों ही एक दूसरे के कारण हैं । कहा भी है—

न साम्येन विना ध्यानं, न ध्यानेन विना च तत् ।

निष्कम्प जायते तस्माद् द्वयमन्योन्यकारणम् ॥

—योग शास्त्र

ध्यान आत्मा के लिये महान् हितकारी माना गया है । ध्यान से आत्म-ज्ञान प्राप्त होता है तथा आत्म ज्ञान से कर्मों का क्षय होता है । कर्मों का क्षय हो जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

ध्यान करने वाले दो प्रकार के होते हैं । (१) सयोगी (२) अयोगी ।

सयोगी भी छद्मस्थ और केवली तो तरह के हो सकते हैं । एक आलम्बन में एक मुहूर्त अर्थात् ४८ मिनट तक मन का स्थिर रहना छद्मस्थ योगियों का ध्यान माना जाता है । वह भी धर्म-ध्यान तथा शुक्ल ध्यान के भेद से दो प्रकार का होता है ।

अयोगियों का ध्यान योग—मन, वचन तथा काय का निरोध होना है । सयोगी केवली में योग का निरोध करते समय ही ध्यान होता है अतः वह अयोगी के सदृश ही कहलाता है ।

एक मुहूर्त ध्यान में बीत जाने पर फिर ध्यान स्थिर नहीं रहता । उसके बाद जो होगा वह या तो आत्मचिंतन कहलाएगा या कोई दूसरा ध्यान कहलाने लगेगा ।

एक मुहूर्त के पश्चात् ध्यान को पुनः जोड़ने के लिये चार भावनाओं की आत्मा के साथ योजना करनी चाहिये । वे हैं— १ मैत्री, २ प्रमोद, ३ करुणा और ४ माध्यस्थ्य भावना ।

जगत् का कोई प्राणी दुःखी न रहे, सब दुःख से मुक्त हो जाये, कोई भी पाप न करे और उसके कारण कर्मों का बन्धन न करे इस प्रकार का चिंतन करना मैत्री-भावना है ।

प्रमोद भावना वह होती है जिसके होने पर मनुष्य सम्यक्-ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्ययुक्त महापुरुषों के गुणों के प्रति आदर रखे, उनकी प्रशंसा करे व सेवा में रुचि रखे ।

दीन, दुःखी, भय-भीत तथा विपद्ग्रस्त प्राणियों के दुःखों को दूर करने की भावना 'करुणा-भावना' है और दुष्ट, दुराचारी, अमक्ष्य भक्षण करने वाले अनेकानेक क्रूर कर्म करते हुए देव, गुरु तथा धर्म की निन्दा करने वाले और आत्म-प्रशंसा में सदा रत रहने वाले मनुष्यों पर जिन्हें कि उपदेश देकर भी सम्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता, उपेक्षा भाव होना 'माध्यस्थ्य - भावना' है ।

इन चारों भावनाओं से अपनी आत्मा को प्लावित कर सकने वाला महापुरुष अपनी टूटी हुई विशुद्ध ध्यान की परम्परा को फिर से जोड़ लेता है—

आत्मान भावयन्नाभिर्भावनानिर्महामति ।

त्रुटितामपि सधत्ते, विशुद्ध-ध्यान - सन्ततिम् ॥

—हेमचन्द्राचार्य

ध्यान मोक्ष प्राप्ति के लिये सबसे अधिक महत्त्व-पूर्ण तथा उपयुक्त साधन है । स्वामी शिवानन्द ने कहा है—

“ ध्यान मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र राजमार्ग है । ध्यान एक रहस्यमयी सीढ़ी है जो अवनी और अम्बर को मिलाती है तथा साधक को ब्रह्म के अमरलोक की ओर ले जाती है । ”

किसी अन्य विद्वान् ने भी कहा है—

“ ध्यान ही वह गगन है जहां भगन-मानव मन के अमित बलशाली आराध्य की तस्वीर खींचने में, दैवी चित्तेरे भी असफल होते आए हैं । ”

सचमुच ही ध्यान ऐसा वायुयान है जो साधक को अनन्त आनन्द और अक्षय शांति के साम्राज्य की ओर उड़ा ले जाता है । आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि साधक मन को पूर्ण रूप से वशीभूत करने की शक्ति प्राप्त करे और बुद्धि में चंचलता न रखे । तभी वास्तविक ध्यान हो सकता है ।

मन को स्थिर रखने के साथ ही साथ ध्यान करते समय साधक किस आसन से बैठे, इसका भी ध्यान रखना चाहिये । योग शास्त्र में कहा गया है—

सुखासन - समासीन सुश्लिष्टाधर - पल्लव ।

नामाग्र-न्यस्तहृद्-द्वन्द्वो, दर्ला दन्तानसस्पृशत् ॥

प्रसन्नवदन पूर्वाभिमुखो वाप्युदङ् - मुख ।

अप्रमत्ता सुसस्थानो ध्याता ध्यानोद्यतो भवेत् ॥

अर्थात् साधक अथवा योगी ऐसे आराम-देह आसन से बैठे कि जिससे लम्बे समय तक बैठने पर भी मन विचलित न हो । दोनों ओष्ठ मिले हुए हों । नेत्र नासिका के अग्र भाग पर टिके हुए हों । ऊपर के दात नीचे के दातों का स्पर्श न करते हों । मुख-मण्डल प्रसन्न हो । पूर्व या उत्तर में मुह हो । प्रमाद रहित हो तथा मेरुदंड विलकुल सीधा रहे आदि आदि ।

इसके लिये पर्यासासन, वीरासन, वज्रासन, पद्मासन, भद्रासन, दंडासन, उत्कटिकासन, गोदोहिकासन तथा कायोत्सर्गादि अनेक आसन बताए गए हैं । अगर शरीर निर्बल हो तो उस अवस्था में लेटकर भी ध्यान किया जा सकता है ।

ध्यान करने की इच्छा रखने वाले साधक को तीन बातें जाननी चाहिये ।
१ ध्याता—ध्यान करने वाले में कैसी योग्यता होनी चाहिये, २ ध्येय—जिसका ध्यान करना है वह वस्तु कैसी हो ? तथा ३ ध्यान की सामग्री कैसी है ?

जो साधक प्राण-नाश का अवसर आजाने पर भी समयनिष्ठा को न छोड़े, अन्य प्राणियों को आत्मवत् देखे, सर्दों, गर्मों और आधी पानी से भी विचलित न होवे, कपायो से रहित और काम भोगों से विरक्त रहे, मानापमान में समभाव रखे, प्राणी मात्र पर करुणा तथा मैत्री भाव रखे, परीपह तथा उपसर्गादि आने पर भी मेरु की तरह अडिग रहे, वही सच्चा व श्रेष्ठ ध्याता, साधक होता है ।

ध्येय को ज्ञानी पुरुषों ने चार प्रकार का माना है । ये चारों ध्यान के आलम्बन रूप होते हैं (१) पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ तथा ४ रूपातीत ।

बन्धुओ ! इन चार प्रकार के आलम्बनों द्वारा ध्यान करना बड़े ही अभ्यास का तथा कठिन कार्य है । उसे सुनकर न तो पूर्ण रूप से समझा जा सकता है और न किया ही जा सकता है, जब तक किसी अत्यन्त उच्च कोटि के साधक की देख-रेख में अभ्यास न किया जाय । फिर भी आपकी उत्सुकता का गमन करने के लिये कि न जाने किस तरह ध्यान किया जाता होगा, मैं बहुत ही संक्षेप में पिंडस्थ ध्यान के विषय में आपको बता रही हूँ—

पिंडस्थ ध्येय में पांच धारणाएँ होती हैं— १ पार्थिवी २ आग्नेयी ३ माहती ४ वारुणी तथा ५ तत्त्वभू ।

पार्थिवी धारणा के अनुसार हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं इसके बराबर लम्बे चौड़े क्षीर सागर का चिन्तन किया जाय और इसमें जम्बू द्वीप के बराबर एक लाख योजन विस्तार वाले और एक हजार पर्वतों वाले कमल का चिन्तन किया जाय । कमल के मध्य में केसराएँ और उसके अन्दर प्रभायुक्त एक लाख योजन ऊँची मेरु पर्वत के बराबर कर्णिका मानें । कर्णिका के ऊपर एक उज्ज्वल सिंहासन के ऊपर अपने को बैठा हुआ मानना चाहिये । इसे पार्थिवी धारणा कहते हैं ।

इसके पञ्चात् आग्नेयी धारणा के अनुसार हृदय में एक अवोमुख आठ पगुड़ी वाले कमल का चिन्तन करके उसकी प्रत्येक पगुड़ी पर आठों कर्मों को स्थापित करना

चाहिये । उमके बाद “ अर्ह ” के ध्यान द्वारा अग्नि की चिनगारिया निकलने का चिन्तन व उन चिनगारियों से आठ कर्म-युत कमल को भस्म करने का चिन्तन करना चाहिये ।

तीसरी वायवी धारणा होती है । इसके द्वारा प्रचण्ड पवन का चिन्तन करके उमसे आठ कर्मों वाले कमल की भस्म को उडा देने का दृढ चिन्तन किया जाता है ।

चौथी है वारुणी धारणा वारुणी धारणा मे वरुण-बीज ‘ वँ ’ का चिन्तन करते हुए मेघ-युक्त आकाश का उससे बरसते जल की कल्पना करनी चाहिये और उस जल से पूर्व मे उडी हुई कर्मों की भस्म धुलकर साफ हो रही है, ऐसा चिन्तन करना चाहिये ।

इन चारो धारणाओ के बाद शुद्ध बुद्धि वाले योगी को रस रक्त आदि सात धातुओ से रहित पूर्ण चन्द्र के समान निर्मल तथा उज्ज्वल काति वाले शुद्ध-विशुद्ध आत्म-स्वरूप का चिन्तन करते हुए पूर्व स्थापित सिंहासन पर सर्व अतिशयो से सुशोभित अपने निराकार आत्मा का चिन्तन करना चाहिये । यह तत्त्वभू धारणा कहलाती है । इस पिण्डस्थ ध्यान का अभ्यास करने वाला योगी मोक्ष के अनन्त सुख को प्राप्त कर सकता है ।

पिण्डस्थ ध्यान का निरन्तर अभ्यास करने वाले योगी का मन्त्र, तन्त्र भूत, पिशाच तथा मिह, सर्प आदि हिंसक जन्तु भी कुछ नही बिगाड सकते ।

पिण्डस्थ की तरह ही पदस्थ, रूपस्थ तथा रूपातीत ध्यान की भी महान् तथा आश्चर्यजनक प्रभाव डालने वाली क्रियाएँ है ।

योग के आठ अंग माने जाते हैं - यम, नियम, आसन प्राणायाम, धारणा, ध्यान तथा समाधि । आचार्य पातजलि आदि ने मुक्ति-साधना के लिये प्राणायाम को उपयोगी माना है । यद्यपि मोक्ष के साधन रूप ध्यान मे वह उपयोगी नहीं है फिर भी शरीर की नीरोगता तथा काल-ज्ञान मे उसकी उपयोगिता है ।

श्वास और उच्छ्वास की गति का निरोध करना प्राणायाम कहलाता है । यह रेचक, पूरक तथा कुम्भक के भेद से तीन प्रकार का होता है । रेचक-प्राणायाम से उदर व्याधि का और कफ का नाश होता है । पूरक मे शरीर पुष्ट होता है तथा कुम्भक-प्राणायाम करने से शरीर मे बल तथा तेज बढ़ता है और वान, पित्त, कफ तथा मन्निपात की शानि होती है ।

बायी ओर का नामिका-रन्ध्र चन्द्र-नाडी और इडा-नाडी कहलाता है । इसमें चन्द्र का स्थान माना जाता है । दाहिनी ओर का रन्ध्र सूर्य-नाडी तथा पिंगला - नाडी कहलाता है तथा दोनों के मध्य में जो नाडी स्थित है उसे सुषुम्ना कहते हैं । इसमें शिव स्थान, मोक्ष का स्थान माना जाता है । इडा-नाडी समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली मानी गई है तथा दाहिनी पिंगला नाडी अनिष्ट को सूचित करने वाली और कार्य का विधात करने वाली है ।

सुषुम्ना नाडी अणिमा आदि आठ महासिद्धियों का तथा मोक्ष रूपी फल का कारण होती है ।

इन नाडियों में श्वास प्रश्वास की जो गति भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार की रहती है उसके द्वारा शुभ कार्यादि के लिये शकुन देखा जाता है तथा इनके द्वारा ही मृत्यु का समय भी ज्ञात किया जा सकता है । जैसे — ज्येष्ठ महीने के प्रथम दिन से दस दिन तक, एक ही नाडी में वायु चलता रहे तो वर्ष के अन्त में मृत्यु होगी । अगर लगातार उन्तीस दिन तक एक ही सूर्य नाडी में वायु चले तो दसवें दिन तथा तीस दिन तक चलता रहे तो पाचवें दिन मृत्यु मानी जाती है । इसी प्रकार इकतीस दिन चले तो तीन दिन में, बत्तीस दिन चले तो दूसरे दिन तथा तेतीस दिन चले तो एक ही दिन में मृत्यु होगी, ऐसा माना जाता है ।

नाडी की गतियों को सम्यक् रूप से जानने वाला व्यक्ति नाडी-बुद्धि करने के अभ्यास में कुशलता प्राप्त कर लेता है और वह अपनी इच्छा के अनुसार वायु को एक नाडी से दूसरी नाडी में परिवर्तित कर लेता है । इसीलिये वह योगी सर्व शक्ति सम्पन्न हो जाता है । कभी कभी तो वह ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेता है कि किसी दूसरे के शरीर में भी प्रवेश कर सके । कहा भी गया है—

क्रमेणैव पर पुरः-प्रवेशाभ्यास - शक्तितः

विमुक्त इव निर्लेप स्वेच्छया सचरेत्सुधी

कहते हैं कि क्रम से प्राणायाम तथा नाडियों में वायु की गति को इच्छानुसार संचारित कर सकने का अभ्यास हो जाने पर बुद्धिमान योगी मुक्त पुरुष की तरह, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात् इच्छानुसार विचरण कर सकता है ।

किन्तु हमारे के प्राणों का नाश किये बिना उसके शरीर में प्रवेश नहीं किया जा सकता अतः पाप के कारण जीवित देह में प्रवेश करने का विधान नहीं है ।

जीवदेहप्रवेशस्तु नोच्यते पाप-शङ्कया ।

—हेमचन्द्राचार्य

यह क्रिया सिर्फ चामत्कारिक है । इसमें साध्य की मिद्धि नहीं होती । कष्टप्रद विभिन्न आसनों की साधना से वायु को जीतकर तथा शरीर के अन्तर्गत नाडी के संचार को अपने अधीन करके तथा परकाय-प्रवेश की सिद्धि प्राप्त करके भी जो यागी इस विज्ञान में आमत्त रहता है वह कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता ।

अभी मैंने कहा था, प्राणायाम की प्रक्रिया से मन कुछ देर के लिये अपना कार्य वन्द करता है, परन्तु वह इससे स्थिर नहीं होता । प्राणायाम का वधन शिथिल होते ही पुनः बड़ी तेजी से साधना से विमुख हो जाता है । इसलिये कहा गया है —

इन्द्रियं मममाकृष्य विषयेभ्यः प्रशान्तधीः ।

धर्मं ध्यानं कृते तस्मान्मनः कुर्वीत निश्चलम् ॥

प्रशान्त बुद्धि वाला सावक इन्द्रियों के साथ मन को भी शब्द, रूप, रस, गंध तथा स्पर्श आदि पांचों विषयों से हटाकर उन्म-धर्म ध्यान के चिन्तन में लगाने का प्रयत्न करें ।

और वधुओं ! ध्यान के विषय में मैंने अभी बताया ही था कि ध्यान पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ तथा रूपातीत इन चारों आलम्बनों के आधार पर करना चाहिये ।

ध्यान के द्वारा भी कभी-कभी दिव्य गन्ध, दिव्य रूप, दिव्य-रस, दिव्य स्पर्श तथा दिव्य-नाद की अनुभूति होती है किन्तु उन्हें भी इन्द्रियों के सूक्ष्म विषय मानकर मन से बाहर निकाल देना चाहिये । ऐसा करने पर मन में अपूर्व शांति का अनुभव होता है । इन चारों प्रकार के ध्यान में जो साधक सलग्न रहता है उसका मन जगत् के तत्वों का साक्षात्कार करके अपनी आत्मा को पूर्ण रूप में शुद्ध बना सकता है ।

मन ही योग का आधार है । मन की अवस्थाओं का बिना जाने तथा उसे स्थिर किये बिना योग-साधना सम्भव नहीं है । पतञ्जलि ने कहा है —“योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।” चित्त की वृत्तियों को बश में रखना ही योग है । श्री हेमचन्द्राचार्य ने मन के भेदों का

निरूपण किया है — १ विक्षिप्त मन २ यातायात मन, ३ श्लिष्टमन और ४ सुलीन मन ।

विक्षिप्त मन में बड़ी चंचलता रहती है तथा वह निरुद्देश्य इधर उधर भटकता ही रहता है ।

यातायात चित्त कुछ आनन्द वाला होता है । वह कभी बाहर चला जाता है और कभी अन्दर ही स्थिर हो जाता है ।

सुलीन चित्त वह होता है जो अत्यन्त स्थिर होता है । और परमानन्द का अनुभव करता है ।

कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे जैसे चित्त की स्थिरता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आनन्द की मात्रा भी बढ़ती जाती है । जब चित्त एक दम स्थिर हो जाता है तब परमानन्द की अनुभूति होती है और तब ध्यान निरालम्बन होने लगता है । उसमें आलम्बन की आवश्यकता नहीं रहती ।

योगी को बहिरात्मभाव का त्याग कर के अन्तरात्मा के साथ सामीप्य स्थापित करना चाहिये । यदि वह आत्मा के सिवाय किसी भी अन्य पदार्थ सवधी विचार नहीं करता है तथा आत्मा में आत्म-ज्ञान की ही अभिलाषा रखता है तो वह निश्चय ही बिना किसी बाह्य प्रयत्न के निर्वाण पद का अधिकारी हो सकता है । योगशास्त्र में कहा गया है —

श्रयते सुवर्ण-भाव सिद्ध-रस स्पर्शतो यथा लोहम् ।

आत्मध्यानादात्मा परमात्मत्व तथाऽऽप्नोति ॥

जैसे सिद्धरस-रसायन के स्पर्श से लोहा पवित्र स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार आत्मा का ध्यान करने से आत्मा परमात्मा बन जाता है ।

योगी को अपनी वृत्ति उदासीनता में बना लेनी चाहिये तथा सकल्प-विकल्पो का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । जब तक मानसिक, वाचिक या कायिक प्रयत्न का अंश मात्र भी विद्यमान रहता है तब तक तल्लीनता नहीं आती ।

तल्लीनता तब आती है जब कि योगी रमणीय प्रदेश में बैठा हुआ भी, मीन्द्र्य को देखता हुआ भी, कर्ण-प्रिय वाणी सुनता हुआ भी, मुगन्धित पदार्थों को सूँघता हुआ भी, रसास्वादन करता हुआ भी, कोमल पदार्थों का स्पर्श करता हुआ भी, और चित्त के

व्यापारो को न रोकता हुआ भी उदासीन तथा समभाव-पूर्वक आत्मा का चिन्तन करे । इसके लिये सतत अभ्यास की आवश्यकता है । अनेक बार मन इस में असफल हो जाता है पर ऐसे समय कवीर का यह दोहा याद आना चाहिये —

पाव नहीं ठहराय, चढौं गिरि गिरि परौं ।

फिरि-फिरि चढहु सम्हारि, चरन आगे धरौं ॥

साधक को भली भाँति मालूम होना चाहिये कि आनन्द बाह्य पदार्थों से प्राप्त नहीं होता । वह तो आत्मा में ही रमा हुआ है । वस उसे अनुभव करने की ही आवश्यकता है । किसी शायर ने कितने मार्मिक शब्दों में यही बताया है —

तू क्या पमकेगा ऐ वुत साज,

यह परदे की बातें हैं ।

तराशा जिसको, थी पहले से,

वह तसवीर पत्थर में ।

किसी मूर्तिकार से कहा है कि तू जिस तस्वीर को अपनी बनाई हुई कहता है वह तो पत्थर में पहले से ही थी ।

वधुओ ! आज के मेरे सम्पूर्ण कथन का सारांश यही है कि मन, वचन तथा काय इस त्रि-योग की शुद्धि ही योग-साधना की सिद्धि है और योग साधना मोक्ष की सीढ़ी है । पर साथ ही योगी को यह ध्यान रखना चाहिये कि प्राणायाम आदि दुष्कर उपायों का परित्याग करके वह तल्लीनता पूर्वक पिण्डस्थ पदस्थ रूपस्थ तथा रूपातीत आलम्बन द्वारा निराकार, चैतन्य स्वरूप, निरजन सिद्ध परमात्मा का ध्यान करे । जब ध्यान रूपी जाज्वल्यमान प्रचण्ड अग्नि प्रज्वलित होती है तो योगी के समस्त कर्म क्षणभर में नष्ट हो जाते हैं —

ज्वलति ततश्च ध्यान-ज्वलने,

भृशमुज्ज्वले यतीन्द्रस्य ।

निखिलानि निलीयन्ते,

क्षणमात्राद् घाति-कर्माणि ॥

—हेमचन्द्राचार्य

सज्जनो ! आज का विषय समवत आपको कठिन मालूम हुआ होगा ? प्राणायाम तथा ध्यान जैसी विलष्ट साधनाओं की विधियाँ एक बार सुन कर ही समझ लेना सम्भव नहीं है । इसके लिये तो प्रबुद्ध गुरु के पास कुछ काल तक निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता होती है । फिर भी आप को धबराने की आवश्यकता नहीं है ।

अभी तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना चाहिये कि शुभ अध्यवसाय एवं चिंतन-मनन से मन शुद्ध होता है, निर्वद्य निष्पाप भाषा का प्रयोग करने से वचन योग की शुद्धि होती है तथा निर्दोष क्रिया का आचरण करने में शरीर सशुद्ध होता है । वस इन तीनों योगों की शक्ति के अनुसार शुद्धि रखना भी योग-साधना है ।

रविवार होने के कारण आज आपका अविक समय ले लिया है । अब मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूँ । ओम् शान्ति ।

अजेय-आत्मशक्ति

★

आज हम शक्ति के विषय में तथा उससे भी अधिक गरिमामयी आत्म-शक्ति के विषय में विचार करेंगे ।

शक्ति जीवन में सफलता का आधारभूत उपादान है । शक्ति के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती । शक्ति ही वास्तविक जीवन है । यही सफलता का मूल-मंत्र है । विश्व में जितने भी कार्य किये जाने हैं, उन सब की तह में शक्ति ही काम करती है । इम विराट विश्व में असीम शक्ति दिखाई पड़ती है । इसके बिना न तो जगत् ही कायम रह सकता है और न जीवन ही टिक सकता है ।

ससार की प्रत्येक वस्तु में शक्ति अदृश्य रहती है । कोई उसे देख नहीं पाता किन्तु विज्ञान उसे प्रकाश में लाता है । कोयले का एक टुकड़ा, जो काला - कूटा होता है तनिक भी किसी को आकर्षित नहीं कर सकता । वही एक छोटे से अग्निकण का स्पर्श पाकर सम्पूर्ण महानगर को मस्म कर सकता है । वर्षाऋतु में जल की बाढ़ का वेगवान् प्रवाह अनन्त महानगर का दृश्य उपस्थित कर देता है अपने रास्ते में आने वाली प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के जीवन का नाश करता चला जाता है । जल के कणों से पैदा की हुई विद्युत् के प्रचण्ड प्रभाव के वारे में आप सभी जानते ही हैं । इसी प्रकार सदा मुख व शांति प्रदान करने वाली वायु भी जब अवड का रूप धारण कर लेती है तो प्रलय मचा देती है । हमारे राजस्थान का मीलो फैला हुआ मरुस्थल इस बात का प्रमाण है । इतिहास भी हमें बताता है कि अनेक बार इसे पार करके आने की आकांक्षा रखने वाली विदेशी सेनाएं अनभ्यस्त होने के कारण रेत के महा तूफानी भवर में फसकर खत्म हो गई थी ।

कहने का तात्पर्य यह है कि शक्ति का निवास पृथ्वी की जड़ तथा चेतन सभी वस्तुओं में होता है । आवश्यकता है सिर्फ उसे जागृत करने की तथा कार्य में लगा देने की । अगर शक्ति का कार्य में न लिया जाय तो वह चमत्कार नहीं दिखा सकती । आदि युग से अबतक के इस वैज्ञानिक युग में मानव ने अनेकों आविष्कार करके अपनी बुद्धि तथा पदार्थों में छिपी हुई शक्ति के सहारे अनेकानेक करिश्मे दिखाए हैं । अनेक प्रकार के बम, तोपे, टैंक, वायुयान तथा रॉकेट आदि इन्हीं प्राकृतिक वस्तुओं की शक्ति के ज्वलत उदाहरण हैं । और इन शक्तियों का स्वामी मनुष्य है । मनुष्य के बुद्धिबल ने आज विज्ञान को जादू का पिटारा बना दिया है जिसमें से नित्य नवीन व अद्भुत खेल दिखाए जाते हैं ।

यह तो हुई मनुष्य के बुद्धिबल की बात, इसके पश्चात् दूसरा बल मनुष्य के पास बाहु-बल होता है । जिस व्यक्ति की भुजाओं में शक्ति होती है उससे शत्रु कापते रहते हैं । भर्तृहरि ने लिखा है कि जिस प्रकार तेजस्वी सूर्य सारे जगत् को प्रकाशमान कर देता है उसी प्रकार एक ही शूर-वीर सारी पृथ्वी को जीत कर वश में कर लेता है ।

एकेनापि हि शूरेण पादाक्रान्त महीतलम् ।

क्रियते मास्करेणैव स्कारस्फुरित-तेजसा ॥

प्राचीन काल में अनेक विश्व-विजयी लोक-नायक हो गए हैं, जिन्होंने अपनी भुजाओं की शक्ति के द्वारा अपने साम्राज्य का अनेक गुना विस्तार किया था । इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं शूर-वीरों की कहानियों से । अश्वमेध यज्ञ शूरवीर राजाओं की अजेय शक्ति का प्रमाण होता था । अश्वमेध यज्ञ के लिये छोड़ा हुआ अश्व इच्छानुसार विचरण करता था । जिसका अश्व होता था उससे अधिक बलशाली राजा ही उसे पकड़ने की हिम्मत कर सकता था । अन्यथा अश्व के लौट आने पर अश्व के स्वामी राजा को सर्व विजयी माना जाता था ।

बधुओं ! बाहु-बल सिर्फ साम्राज्य-विस्तार में ही काम नहीं आता था किन्तु शरणागतों की तथा अबलाओं की रक्षा के लिये भी उसका उपयोग होता था । शरण में आए हुए की रक्षा करना महान् धर्म समझा जाता था । शूर-वीर अपनी सम्पूर्ण शक्ति शरणागत की रक्षा के निमित्त लगा देता था । यहां तक कि अपने प्राण भी त्याग देने में वह सकोच नहीं करता था । राजा चेटक ने कोणिक के माई विहलकुमार को शरण दी

थी फलस्वरूप इतना घमासान युद्ध हुआ था इन्द्र को भी उस युद्ध में शामिल होना पड़ा था ।

मुगलो के द्वारा चढ़ाई कर दिये जाने पर जब रानी कर्मावती को अपने सतीत्व के नष्ट हो जाने का भय हुआ तो उसने हुमायूँ बादशाह को रक्षा-वचन भेजा था कि बादशाह अपने बाहुबल से रानी को अपनी वहन मानकर उसकी रक्षा करें । रानी दुर्गावती और ज्ञामी की रानी लक्ष्मीबाई तो नारी होकर भी स्वयं रणक्षेत्र में जाकर बड़ी बहादुरी से युद्ध करती रही थी ।

विश्व में राज्यों की उत्पत्ति शक्ति के द्वारा ही होती आई है । कहा गया है कि शक्तिशाली व्यक्तियों ने अपनी भुजाओं की शक्ति के द्वारा ही साम्राज्यों की स्थापना की थी । 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' कहावत उस समय चरितार्थ होती थी, आज भी होती है । अंग्रेजी में कहा गया है—Might is right

आज बाहुबल की अपेक्षा बुद्धिबल को श्रेष्ठ माना जाता है । इस विज्ञान के युग में युद्ध बुद्धि के द्वारा आविष्कृत साधनों के द्वारा किये जाते हैं । फिर भी बाहुबल की अपेक्षा नहीं की जा सकती । आज भी हम देखते हैं, सैनिकों की भर्ती उनके शारीरिक बल की जाँच करके ही की जाती है । आज भी हमारे राष्ट्र कवि जवानों की जवानी को ललकारते हुए कहते हैं —

द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दें !
 एक हिम गिरि एक सिर का मोल कर दें ।
 मसल कर अपने इरादों सी उठा कर,
 दो हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दें ।
 रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी ?
 जाँच कर तू सीस दे दे कर जवानी ।

कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी मनुष्य को अपनी भुजाओं की शक्ति पर बड़ा भरोसा है । दो हथेलियों के द्वारा वह इस चपटी पृथ्वी को गोल बना देने का साहस रखता है । लेकिन सज्जनों ! मानव के पास इन शक्तियों से भी बढ़कर और एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वह देवराज इन्द्र को भी अपने चरणों में भुका सकता है । अपने आपको वह स्वर्ग से भी ऊपर उठा सकता है । वह है आत्म-शक्ति ।

अगर मानव में आत्म-शक्ति का अभाव है तो वह न बुद्धिबल का उपयोग कर सकता है और न ही बाहुबल का । बुद्धिबल के द्वारा निर्मित किये हुए अनेक साधन सैनिकों को दे दिये जाय और उन्हें युद्ध के मैदान में भेज दिया जाय, किन्तु उनमें आत्मबल नहीं तो सिपाही कभी भी लड़ नहीं सकेंगे जैसा कि उन्हें लड़ना चाहिये । आत्मबल के अभाव में उनका बुद्धिबल भी उस समय धोखा दे जाएगा ।

इसी प्रकार शरीर से अत्यन्त हृष्ट-पुष्ट होने पर भी आत्मबल के न होने पर सैनिक युद्ध में कुशलता पूर्वक नहीं जूझ सकते । शरीर के सुदृढ होने पर भी कोई व्यक्ति आत्म-शक्ति न होने से शरणागतों की या दीन दुखियों की रक्षा नहीं कर सकता । इसके विपरीत एक व्यक्ति शरीर से बामन होने पर भी आत्म-शक्ति के प्रभाव से विराट् हो सकता है ।

कहते हैं प्राचीन काल में महर्षि अष्टावक्र सिर्फ बारह वर्ष की आयु में ही वेद-शास्त्र में पारंगत हो गए थे । शारीरिक दृष्टि से बालक होने पर भी वे अपने पिता के दुश्मन, पर धुरन्वर विद्वान् बन्दी से शास्त्रार्थ करने महाराजा जनक के दरबार में चले गए थे । द्वारपाल के रोकने पर उन्होंने बड़े आत्माभिमान से कहा — अगर यज्ञ-शाला में वृद्ध प्रवेश कर सकते हैं तो मैं भी ज्ञान-वृद्ध हूँ । द्वारपाल ने प्रवेश की अनुमति दे दी और अष्टावक्र ने यज्ञ शाला में जाकर बन्दी को परास्त किया तथा अपनी श्रेष्ठता का परिचय दिया । जैन शास्त्र के अनुसार नौ वर्ष का बालक भी केवली हो सकता है ।

इससे ज्ञात हो जाता है कि आयुष्यबल बाहुबल अथवा बुद्धिबल ही मनुष्य का सर्वस्व नहीं है । मनुष्य मुख्यतया आध्यात्मिक प्राणी है । उसके जीवन के बौद्धिक व भौतिक पक्ष की अपेक्षा आध्यात्मिक पक्ष प्रबल होता है । एक आत्मवीर सहस्रो विरोधियों का मुकाबिला कर सकता है । मनुष्य की बुद्धि का जब आत्मशक्ति की तेजस्विता से मिलाप हो जाता है तो उसके जीवन में असाधारण प्रतिभा व चमत्कार पैदा हो जाता है । मनुष्य शक्ति-पुंज बन जाता है ।

धन-वैभव, सौन्दर्य, शारीरिक बल तथा बुद्धि-बल आत्मा की शक्ति के सामने सिधु में बिन्दु के सदृश ही महत्त्व रखते हैं । आत्म-शक्ति के द्वारा मानव अपनी इन्द्रियों पर तथा मन पर शासन करता है । साधना के पथ पर चलने वाले प्रत्येक साधक को अपनी आत्म-शक्ति की महानता को पहचानना चाहिये तथा उसे सम्यक् मोड़ देना चाहिये ।

सम्यक् मोड का अर्थ समवत आप सब नहीं समझे होंगे । आत्म-शक्ति का सम्यक् मोड यही है कि उस शक्ति का समुचित प्रयोग किया जाय । शक्ति का सदुपयोग किया जाय । सदुपयोग करने पर मानव उत्थान कर सकता है और दुरुपयोग करने पर पतन के गहरे गर्त में गिर जाता है । आत्म-शक्ति सिर्फ शक्ति है । अपने आप में वह उत्तम अथवा अधम नहीं है । उसका उचित प्रयोग करने पर वह शुभ हो जाती है और गलत प्रयोग करने पर अशुभ का कारण बन जाती है । महान् दार्शनिक रिचार्ड वी ग्रेण ने कहा है । मनुष्य को चामत्कारिक शक्तियाँ कठिन कार्य करने से नहीं प्राप्त होती बल्कि इस कारण प्राप्त होती है कि वह शुद्ध हृदय से कार्य करता है ।" आशय यही है कि शक्ति का प्रयोग उसके प्रयोग करने वाले की भावना पर निर्भर है । अच्छे लक्ष्य के लिये आत्म शक्ति का प्रयोग करने पर वह शुभ होती है, जैसे किमी के आसू पोछना, प्राणी मात्र की प्रसन्नता व उन्नति की कामना व प्रयत्न करना । इसके विपरीत दूसरों को हानि पहुँचाना, पर-पीडन करना अशुभ लक्ष्य हैं । इनका परिणाम भी अशुभ होता है । क्रोध, मान, माया तथा लोभ आदि के वशीभूत होकर जो प्राणी अपनी महान् आत्म-शक्ति का अनुचित प्रयोग करते हैं उनके हृदयों में से मद्गुणों का लोप हो जाता है और शत्रुओं की सख्या बढ़ जाती है । यहाँ तक कि उनके पुत्र, मित्र तथा अन्य हितैषी व्यक्ति भी दुश्मन बन जाते हैं । इसी आशय का एक मुन्दर पद देखिये ।

कर क्रोध जीव जलते हैं और जलाते,
हो अहंकार में चूर कूर बन जाते ।
मायावी से सब सुगुण दूर हो जाते,
लोभी के पुत्र-कलत्र शत्रु बन जाते ।

—शोभाचन्द्र मारिह

बुद्धि ! आत्म-शक्ति तो पापी में भी होती है और पुण्यात्मा में भी । पर उसका प्रयोग सही व गलत लक्ष्य को लेकर होता है । शक्ति राम में भी थी और रावण में भी । किन्तु राम की शक्ति का प्रयोग धर्म की रक्षा तथा अधर्म के नाश में हुआ, अतः वे आज भी विश्व-वन्द्य हैं । रावण की शक्ति का प्रयोग सीता के सतीत्व का भग्न करने के प्रयत्न में तथा पर पीडन में हुआ अतः उसका नाश हुआ । आज तक भी दशहरे पर रावण का वृहत्काय पुतला बना कर बड़ी घृणा तथा उपहास के साथ जलाया जाता है । अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आत्म-शक्ति धर्म में लगाई जाती है और अधर्म में

भी । दूसरो को पीडा पहुचाने मे जो शक्ति लगाई जाती है उसे हम हिंसा कहते हैं और दूसरो का सरक्षण करने मे लगाई जाने वाली शक्ति को अहिंसा । दोनो मे महान अन्तर है । हिंसा के द्वारा विजय पाई हुई शक्ति चिरस्थायी नही रहती । वह विजय भी अधूरी होती है । एक लेखक ने कहा है —

It is not possible to found a lasting power upon injustice
'perjury and treachery'

—डिमास्थेनीज

अन्याय, असत्य और कपट की बुनियाद पर स्थायी शक्ति स्थापित करना प्रमथ्भव है ।

आज मनुष्य जिस दुखद स्थिति में से गुजर रहा है, उसका निर्माण स्वयं उसी ने किया है । हिंसा-पूर्ण कार्यों में अपनी शक्ति लगाकर उसने अपने आस-पास विपत्तियो का तथा परेशानियो का जाल बुन लिया है । अब उससे मुक्त होने के लिये वह छटपटाता है, भगवान् से प्रार्थना करता है । पर उसमे क्या होगा ? कार्य जैसा करेगा फल वैसा ही भुगतना पडेगा । यह हो सकता है कि वह पश्चात्ताप की आग मे जलकर अपने हृदय को निष्पाप बनाले और भविष्य उज्ज्वल कर ले किन्तु किये हुए पाप का फल तो एक बार उसे भुगतना ही होगा ।

तुलसी-कृत रामायण के अनुमार कैकेयी ने मन्थरा दासी के बहकावे मे आकर महाराजा दशरथ से भरत को राज्य तथा राम को वनवास मिलने के दो वर मागे थे । फलस्वरूप उसने पति को तो खोया ही और पुत्र को भी राज्य नही दिला सकी । भरत ने राम की पादुकाओं को ही सिंहासन पर आमीन किया और अपने को राम का सेवक मानकर चौदह वर्ष तक राज्य कार्य सम्भाला । इन परिणामो के सामने आने पर कैकेयी को घोर पश्चात्ताप हुआ । मैथिलीशरण गुप्त ने उसके भावो का अपनी कविता से बड़ा मर्मस्पर्शी चित्र खीचा है —

क्या कर सकती थी मरी, मन्थरा दासी,
मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी ।
जल पजर-गत अब अरे अधीर अभागे,
वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी मे जागे ।

युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी,
रघुकुल मे भी थी एक अभागी रानी ।

कैकेयी मन को धिक्कारती हुई कहती है—अभागे मन । अगर तू मेरे वश मे रहता तो मन्थरा दामी क्या कर सकती थी । वे कलुषित भाव तुझमे ही पैदा हुए थे अतः अब पिजरे मे वन्द पक्षी की तरह मेरे शरीर मे छटपटाता रह और सदा जलता रह ।

सज्जनो ! कैकेयी के इन शब्दो को समझिये—“वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी मे जागे ।” मन मे जो कु भावनाएँ पैदा होती हैं उनके कुफल को बाहर से कोई शक्ति आकर नही भेट सकती । कृत-कर्मों से स्वयं ही युद्ध करना पडता है । साधक अकेला ही सघर्ष करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है । अपना ईश्वर वह स्वयं ही है । जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक आत्मा परमात्मा रूप है । भगवान् महावीर ने तो आत्मा की अनन्त शक्ति को ही महत्त्व दिया है, क्योंकि आत्मा मे ईश्वरीय रूप विद्यमान रहता है । प्रत्येक आत्मा मे परमात्मा बनने की शक्ति है । आवश्यकता सिर्फ उसे जगाने की है । आत्मा की उस अनन्त शक्ति पर राग, द्वेष, कपाय आदि के अनेक अनेक आवरण हैं, उन्हें हटाने की आवश्यकता है । सासारिक वैभव के आकर्षण से आत्मा को सुरक्षित रखना साधक के लिये अनिवार्य है । श्री दशवैकालिक सूत्र मे भी कहा गया है—

अप्पा खतु सयय रक्खियव्वो,
सव्विदिएँहि, सुसमाहिएँहि ।
अरक्खओ जाइ-पह उवेइ,
सुरक्खओ सव्वदुहाण मुच्चइ ।

साधक को इन्द्रियो को वश मे रखते हुए अपनी आत्मा की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिये । तप तथा सयम मे लगाकर उसे पाप कार्यों से बचाना चाहिये । क्योंकि जो आत्मा सुरक्षित नही है वह जाति-पथ को प्राप्त होनी है अर्थात् जन्म मरण के चक्कर मे फसी हुई मसार मे परिभ्रमण करती रहती है । पर सुरक्षित आत्मा सर्व दुखो का नाश करके मोक्ष प्राप्त कर लेती है ।

आशा है आप लोग अब अपनी आत्म-शक्ति का महत्त्व समझ गए होंगे । यह शक्ति कही बाहर से नही लाई जा सकती । यह वह ज्योति है जो आत्मा मे ही छिपी हुई है । चक्रमक मे आग की तरह अपने अन्तर तम मे व्याप्त है । मनुष्य को सिर्फ इमे

जगाना है और इसके प्रकाश में सही पथ को प्रकाशित करते हुए बढ़ते जाना है । प्रत्येक मनुष्य को अपना कोई भी कल्याण-कारी लक्ष्य बना लेना चाहिये । लक्ष्यहीन व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । अपनी शक्ति पर तथा अपनी आत्मा पर विश्वास करते हुए तथा विवेक की कसौटी पर कसते हुए अपने अंतरंग से निर्गुण लेकर ही साधक को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये परिश्रम करना चाहिये ।

ससार में जितने महा पुरुष हुए हैं, अपनी ध्येय-निष्ठा के कारण ही वे महात्रु वने हैं । प्रत्येक नर नारायण बन सकता है अगर वह अपनी आत्म-शक्ति पर दृढ़ विश्वास रखे तथा उसे सही लक्ष्य की प्राप्ति में लगावें । फिर कोई भी रुकावट उसे पथ-च्युत नहीं कर सकती किसी पंजाबी कवि ने कहा —

राह बिच उच्चे पर्वत आवन, डूगियाँ गारा दिल दहलावन,

सागर ठाठा मार डरावन, खावे नाव झकोले न ।

निज-पर हो ऐसा विश्वास, किसे दा आसरा टोले न ॥

रास्ते में ऊँचे पर्वत आ जाए ताकि महा सागर के तूफान से मेरी नाव डोल उठे तब भी मैं भय-भीत होकर किमी और के सहारे की आकांक्षा न रखूँ ! इतना मुझे अपनी आत्मा पर विश्वास हो ।

अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास न करने हुए तथा उससे कार्य न लेते हुए सिर्फ भगवान से इच्छित सुख की प्राप्ति के लिये प्रार्थना करना अनुचित है । ऐसे मन को सम्बोधित करते हुए कवि आगे कहते हैं —

सब कुछ तेरे कोल खजाना, ढूँढ़े बाहर बना दिवाना,

मूरख हत्य की तेरे आना, जे तू गुत्थी खोले न ?

पूर्ण ज्ञान चरित्र दर्शन, तेरे अन्दर सबने रोशन,

तू ही के धनी जावे मगन, की कुछ तेरे कोले न ?

मूर्ख मन ! तू दिवाना बना बाहर ढूँढ़ता फिरता है, देखता नहीं कि स्वयं तेरे अन्दर ही तो खजाना भरा पड़ा है । सम्यग्दर्शन, ज्ञान तथा चरित्र सभी, तेरे खजाने में बहुमूल्य जवाहरात की तरह चमक रहे हैं । फिर किसलिये और से मागने जाता है ? तेरे पास क्या नहीं है ? मूर्ख ! अगर अपने हृदय के इस अद्भुत खजाने को नहीं खोलेंगे तो कुछ भी तेरे हाथ आने वाला नहीं है ।

बधुओ ! यह है आत्म-शक्ति का महत्त्व इसे न समझने से आत्मविस्मृति हो जाती है । तथा मनुष्य पथ-भ्रष्ट हो जाता है । परिणाम स्वरूप उसका जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है । आप अपनी आत्मा पर तथा उसकी शक्ति पर विश्वास कीजिये । फिर उसे आप जिस कार्य में लगाना चाहेंगे वही आसानी में लगा सकेंगे । कभी कभी मुझे यह सोचकर बड़ा दुःख होता है कि मनुष्य अपने धन पर, अपने भौतिक साधनों पर तथा अपने स्वजनो पर तो विश्वास कर लेता है, किन्तु आत्म-शक्ति पर विश्वास नहीं करता । कबीर ने कहा है “अन्तर के पट खोल रे तोहि पीव मिलेगे” और यह भी कि ‘बाहर के पट देह के अन्तर के पट खोल ।”

आत्म रूप का सच्चा ज्ञान इसी उपाय से हो सकता है । मानव को आत्म-स्थित होकर अपने हृदय से पूछना चाहिये कि मेरा क्या कर्तव्य है ? अपने विवेक के द्वारा आत्म रूप से परिचित होकर उन मदगुणों को धारण करना चाहिये जिनसे अन्तःकरण की रक्षा तथा आत्मिक-शक्ति का विकास होता है । आत्मिक-शक्ति का विकास किन गुणों के द्वारा हो सकता है, इसपर अगली बार बोलने की भावना है ।

आत्म-शक्ति का विकास

*

आप लोगो के सामने आत्म-शक्ति की महत्ता पर कुछ विचार रखे जा चुके हैं। उनके द्वारा हमने यह ज्ञान लिया है कि आत्मा अनन्त शक्तिशालिनी है। आत्मा में ही परमात्म-बल है। जिसमें आत्म-बल नहीं है उसे परमात्म-बल भी प्राप्त नहीं हो सकता।

आत्म-विश्वास के द्वारा दुर्गम पथ भी सुगम हो जाता है, क्योंकि हमारी सारी मानसिक शक्तियाँ हमारे आत्म-विश्वास तथा धैर्य पर अवलम्बित रहती हैं। स्वेट मार्टिन ने कहा है —

“आत्म-विश्वास की मात्रा हमें जितनी अधिक होगी उतना ही हमारा सम्बन्ध अनन्त जीवन और अनन्त शक्ति के साथ गहरा होता जाएगा।”

एमर्सन ने भी यही कहा है— Self trust is the first secret of success आत्म-विश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है।

आत्म-शक्ति पर विश्वास की कमी हमारे जीवन में अनेक असफलताओं का कारण होती है। जिन्हें अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास नहीं है वे शरीर से कितने ही दृष्ट पुष्ट क्यों न हो पर मेरी दृष्टि में सबसे कमजोर व्यक्ति हैं। मनुष्य को अपना मनो-बल अत्यन्त दृढ़ बना लेना चाहिये। जिससे उसे अपनी इस महान् शक्ति पर अविश्वास करने का कोई कारण ही न रहे।

बन्धुओ ! आज हमे, आत्मिक बल किम तरह बढे, इस विषय पर ही विचार करना है । आत्मिक बल सुबह-शाम व्यायाम करने से, पौष्टिक पदार्थ खाने से, अथवा बल-वर्द्धक औषधिया पीने से नहीं बढता । इसे बढाने के लिये आत्म-सयम तथा साधना की आवश्यकता होती है । आत्मा के सहज गुणो को जीवन मे उतारते रहने के अस्यास की आवश्यकता है । सतत प्रयत्न करते रहने से आत्म-विस्मृति नहीं होती । आत्मोन्नति एक दुर्गम पथ है । इस पथ पर चरण रखने के बाद “कार्यं वा माधयामि देहं वा पातयामि ।” इस मूल मन्त्र का सतत ध्यान रखना होता है । सकट कभीटी है । सघर्षों से गुजरने वाले ही महान् बन सकते हैं । बुद्ध, ईसा आदि कण्टो का सामना करके ही महान् बने हैं । भगवान् महावीर का समग्र साधना काल तो कण्टो की ही अकथ कथा है । और इन कण्टो के उस तूफान मे मेरु की भांति अडिग रहने मे ही उनके परमात्मत्व का रहस्य निहित है । उनका आत्मिक-बल महान् था, अत वे महान् बन गए ।

आत्मिक बल बढाने के लिये सर्व प्रथम अन्तर्ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । अन्तर्ज्ञान अर्थात् आत्म-ज्ञान से आत्मबल क्यों बढता है ? बात यह है कि जब तक कोई किसी वस्तु को सम्यक् रूप मे पहचान नहीं पाता तब तक उसके लाभ से वंचित रहता है । हमारे पूर्वज अगर घर मे कहीं धन गाड जाय और हमे उसका पता न हो तो हम उस धन का लाभ नहीं उठा सकते । इसी तरह हमारी आत्मा मे जो ईश्वरीय तत्त्व है उसे न जानने पर हम उस तत्त्व का लाभ नहीं उठा सकते । एक छोटा सा सूत्र है “आत्मानं विजानी हि” अपने आपको पहचानो अर्थात् आत्मा को जानो । अगर हमे इस दुर्लभ मानव जीवन को सार्थक करना है और सदा के लिये इस भव-ब्रवन से मुक्ति प्राप्त करना है तो आत्मा को जाने बिना निस्तार नहीं है । अन्य मार्ग ही नहीं है ।

आत्मा को जानने के लिये सर्व प्रथम हमे इसकी शरीर मे पृथक्ता जाननी पडेगी । हम प्राय कहा करते हैं । ‘मैं मबल हूँ, निर्बल हूँ, स्वस्थ हूँ अथवा बीमार हूँ ।’ पर यह सब सिर्फ शरीर को ही लक्ष्य कर के कहा जाता है, आत्मा को नहीं । शरीर का नाश होता है पर आत्मा तो अजर अमर है । आत्मा का देह के साथ नाश नहीं होता । मनुष्य जिसे “मैं” कहता है वह उसकी आत्मा के लिये होता है । आत्मा शुद्ध, बुद्ध, नित्य, चेतन तथा आनन्द-मय होनी है । हम शरीर के मान, अपमान सुख, दुख तथा जन्म-मरण को अपना मानते हैं, यह गलत है । हमारी सब इन्द्रियाँ भी शरीर का ही अंग हैं । इन्हें मानना तथा इनकी चेष्टाओ मे सुख-दुख का अनुभव करना भ्रम है । यहा तक कि हमारा मन भी हमारे

“मैं” से पृथक् है । अन्यथा कोई यह कैसे कहता कि—‘मेरे मन मे अमुक विचार आया’ । मन के लिये यह कहने वाला मन से पृथक् ही साबित होता है । इस सबसे आप समझ गए होंगे कि आत्मा न शरीर है, न इन्द्रिया, और न मन है । कभी कभी हम कहते हैं कि—‘अमुक-समय पर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी । इससे सिद्ध है कि विकृत बुद्धि भी आत्मा का स्वरूप नहीं है । आत्मा इन सबसे अलग और असीम शक्ति की अविष्ठात्री है किन्तु मोह का आवरण इस पर छाया हुआ रहता है । इसलिये मनुष्य अपने को मन तथा इन्द्रियों के वश में समझता है ।

अन्तर्ज्ञान के द्वारा मनुष्य को दृढ निश्चय कर लेना चाहिये कि उसमें अर्थात् उसकी आत्मा में तो अनंत शक्ति है । मन तथा इन्द्रिया सब उसके अनुचर हैं । आत्मा की अनुमति के बिना उनमें हिलने-डुलने का भी सामर्थ्य नहीं है । शरीर तो इस भव सागर से पार उतरने के लिये एक नौका के सदृश होती है जो आत्मा के द्वारा संचालित होती है । इतना अवश्य है कि मानव शरीर रूपी यह नाव ही ऐसी सुदृढ होती है, जिससे इस अपार भव-सागर को पार किया जा सकता है । अब तक हमारी आत्मा ने अनेक योनियों में तथा अनेक पर्यायों में परिभ्रमण किया है पर कभी भी मानव शरीर के जैसा अन्य कोई शरीर नहीं मिला, जिसके द्वारा हम आत्मा तथा परमात्मा को जान सकते, साधना कर सकते और सद्गुणों का जीवन में चरम विकास कर सकते । इसीलिये कवि ने कितने प्रभावोत्पादक शब्दों में इस ज्योति-पुज आत्मा को जगाने की तथा इस दुर्लभ मनुष्य जन्म पाने का सुअवसर न खोने की प्रेरणा दी है —

जगत-जलधि से पार उतरने को शरीर नौका है,
मानव-भव शाश्वत सुख पाने का अनुपम मौका है ।
जाग जाग हे ज्योतिपुज ! अवसर बीता जाता है,
जो क्षण गया, गया सदैव को फिर न हाथ आता है ।

—शोभाचन्द्र भारिज

आत्मिक बल बढ़ाने का दूसरा उपाय है ‘इन्द्रिय-निग्रह’ । प्रकृति में सब कुछ नियमबद्ध है, अतएव मनुष्य को भी अपना जीवन मर्यादित बनाना चाहिये । अनियन्त्रित जीवन में स्वाभाविक शक्तियों की स्थापना नहीं हो सकती । मनुष्य जब जितेन्द्रिय बनता है, अपनी इन्द्रियों को अपनी स्वामिनी नहीं बरन् नेविद्या बनाकर रखना है तभी वह

स्वाधीन तथा अत्यन्त शक्तिमान बन सकता है । महान् उपन्यासकार प्रेमचन्द्र ने कहा है — 'सदाचार का उद्देश्य केवल समय है, समय में शक्ति है और शक्ति ही आनन्द की बुनियाद है' ।

समय से ही आत्म-बल, मनोबल तथा शारीरिक बल दृढ़ बनते हैं । अन्तर्द्वन्द्व वासनाओं का दमन होता है तथा एकाग्रता बढ़ती है । एक पाश्चात्य दार्शनिक ने कहा है —

'Most powerful is he who has himself in his power'

सबसे शक्तिशाली वह व्यक्ति है जो अपने को अपने अनुशासन में रखता है ।

इन्द्रिय-दमन के अभ्यास से जीवन बहुत ही शांत एवं सहनशील बन जाता है । इन्द्रिय-समय ऐसी दवा है कि इससे शारीरिक स्वास्थ्य तो सुधरता ही है, साथ ही पारमार्थिक स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है । श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है—

वशे हि यस्येन्द्रियाणि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।

—गीता

अपनी इन्द्रियाँ जिनके वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है । वही विद्वान और पंडित है । समयहीन पुरुष हो अथवा स्त्री उस का जीवन व्यर्थ तथा बिना पतवार की नाव के सदृश होता है ।

नेपोलियन बोनापार्ट को अपने अध्ययन काल में अक्लोनी नामक गाँव में एक नाई के यहाँ कुछ दिन रहना पड़ा । नाई की पत्नी नेपोलियन के सौन्दर्य को देख मुग्ध हो गई और उन्हें आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी । नेपोलियन ने उसके प्रति सदा उपेक्षा रखी वह मनोयोग से अपना अध्ययन करता रहा ।

अध्ययन समाप्त होने पर जब वे फ्राम के प्रधान मेनापति बन गए तो एक बार फिर अक्लानी में नाई के यहाँ गए । उसकी पत्नी से पूछा—यहाँ नेपोलियन नाम का युवक रहता था, तुम्हें ध्यान है उसका ? मंत्री क्रोध पूर्वक बोली—उसका नाम मत लो । वह तो किताबी कीड़ा था । नेपोलियन ने हँस कर कहा—मच बात है । अगर वह तुम्हारी रमिकता में उलझ जाता तो आज फ्राम का मेनापति बन कर तुम्हारे मामने खड़ा नहीं हो सकता था ।

स्त्री उन्हें पहचान गई और अपने कथन पर बड़ी शर्मिन्दा हुई ।

काम-वासनाओं को रोककर ध्यान तथा समाधि का अभ्यास करना कठिन है, किन्तु प्रयत्न तथा पुरुषार्थ से कठिनाइयाँ दूर होती हैं और पथ विघ्न रहित हो जाता है । जैन शास्त्रों में कहा गया है —

जस्सेरिसा जोग - जिइ दिवस्य, धिईमओ सप्पुरिसस्स निच्च,
तमाहु लोए पडिबुद्ध - जीवी, सो जीवई सजम-जीविएण ।

— दशवैकालिक सूत्र

जिसने चंचल इन्द्रियों को जीत लिया है, जिसके हृदय में सयम के प्रति पूर्ण श्रद्धा व विश्वास है तथा जिसने मन वचन तथा काय - तीनों योगों को वश में कर लिया है ऐसे महापुरुष को लोक में, सयम में जागृत कहते हैं ।

जितेन्द्रिय बनने के लिये इन्द्रियों को सभी विषयों से खींच लेना आवश्यक है । आपकी वाणी में, जिह्वा में तथा श्रोतेन्द्रिय के विषय, सभी में सयम होना चाहिये । शरीर को धारण करने के लिये यद्यपि सभी कार्य - व्यवहार आवश्यक हैं किन्तु उनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिये । महर्षि मनु ने कहा है —

श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नर ।

न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रिय ॥

— मनुस्मृति

मुनकर, छू कर, देखकर, सूँघ कर, तथा खाकर भी जिस व्यक्ति को न प्रसन्नता होती है और न ग्लानि, वह व्यक्ति जितेन्द्रिय है ।

बधुओं ! इन्द्रियों को जीतने के साथ साथ मन को भी जीतना आवश्यक है । मन को जीत लेने वाला शूरवीर सारे जगत् को जीत सकता है । आत्मा में अनन्त शक्ति है और वह हमारी सारी शक्तियों का स्रोत है परन्तु हमको सही मार्ग में तभी लाया जा सकेगा जब हम हमने मन को अपने अधिकार में रखें । क्रोध, मान मोह लोभ व काम आदि लुटेरे हृदय में दुवके बैठे रहते हैं और अवसर पाते ही मन को अपने फौलादी पजों में

जकडने का प्रयत्न करते हैं । इनकी जकड से छूट कर भगवान के पास पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है । एक पंजाबी कवि ने कहा है —

बिना प्रभु दे तु होर नाल प्यार न करी ओ मना याद रखीं ।

सोना छडु के तू मिट्टी दा व्योपार न करीं ओ मना याद रखीं ।

जे तू नेडे जाना चाहे भगवान दे,

पजा बैरियाँ तू नेडे भी न आन दे

अरे मन ! याद रखना कभी भी तू प्रभु के अलावा किसी अन्य में आसक्ति मत रखना, प्रभु - भक्ति रूपी स्वर्ण को त्याग कर इन्द्रियो की तृप्ति रूपी मिट्टी का व्यापार मत करने लग जाना । अगर तू भगवान के समीप पहुँचना चाहता है तो काम, क्रोध, मोह लोभ तथा अहंकार रूपी बैरियो के पजो को पास में भी न फटकने देना ।

जब तक ये काम क्रोधादि लुटेरे हमारी नाक में हैं तब तक इन पर विजय पाने का प्रयत्न करते रहना चाहिये । बड़े कौशल से तथा बड़े आकर्षण पूर्वक ये हमारे मन पर अधिकार करने का प्रयत्न करते हैं पर हमें इनका तनिक भी विश्वास नहीं करना चाहिये ।

मन को अडिग बनाए रखने का प्रयत्न करना आवश्यक है । अगर इन्द्रियो पर तथा मन पर सयम नहीं रखा गया तो विपत्तियों का आना अवश्यम्भावी है । असयमी व्यक्ति कभी भी अपना आत्मिक विकास नहीं कर सकता ।

आत्म-शक्ति के विकास का तीसरा साधन तपस्या है । तपस्या करना मानव मात्र का धर्म है । मिर्फ अगले जन्म के लिये ही नहीं बरन् इस जन्म के लिये भी इसकी आवश्यकता है । पतञ्जल के वाद जिस प्रकार वसत आता है उसी तरह तप के वाद ही ध्येय की प्राप्ति होती है । मसार के सभी महान् पुरुषों ने तप की आवश्यकता पर बल दिया है । व्यक्ति चाहे किसी भी मत का या किसी भी सम्प्रदाय का अनुयायी हो उसको लौकिक तथा पारलौकिक सभी तरह की उन्नति के लिये तप की अनिवार्य आवश्यकता है । तप त्याग की पहली अवस्था है । तप के द्वारा मनुष्य की शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक सभी शक्तियाँ बढ़ती हैं, निखरती हैं ।

वर्म - प्रेमी बधुओ ? तप का महत्त्व तो मैंने अभी बताया है पर आप लोगों के मन में बड़ी उथल-पुथल मच रही होगी कि तपस्या के द्वारा ही क्या सभी प्रकार की

उन्नति समभव है ? और यह भी कि तपस्या या व्रत, जपवास करके शरीर को सुखाने का ही नाम है ?

तपस्या का सरल अर्थ है—सयम के साथ कष्ट सहन करना । तपस्या का अर्थ है—भूख प्यास, सर्दी-गर्मी, नफा-नुकमान, हर्ष-शोक तथा मान-अपमान को सम भाव से सहन करना । तपस्या का मतलब है शरीर, इन्द्रिय तथा मन की साधना करना । तप का अर्थ है जीवन में शुद्धता, निर्मलता तथा कान्ति का आना । जिस प्रकार सोना अग्नि में तपाने पर अतीव कान्तिमय बन जाता है, उसी प्रकार वास्तविक तप से साधक का मन पवित्र, शुद्ध तथा निर्मल हो जाता है । अगर साधक के मन में ये विशेषताएँ नहीं आती तो समझना चाहिये कि उसने वास्तव में तप नहीं किया ।

आजकल तप का वास्तविक अर्थ न समझने के कारण तप के नाम पर अनेक प्रकार के पाखंड व ढोंग हो रहे हैं । आज अनेक ऐसे तपस्वी हमें मिल सकते हैं जो वैशाख तथा ज्येष्ठ की प्रचण्ड धूप व लू में अपने शरीर को तपाते हैं । भीषण और हड्डियों को भी गला देने वाली सर्दी में नग्न प्रायः होकर बैठे रहते हैं । कोई एक पैर पर खड़ा रहता है, कोई हाथ ऊँचा करके खड़ा रहता है । कोई वृक्ष में उलटे लटके रह कर भी तपस्या करने है और कोई लोहे की कीलो पर लेटे रहते हैं । ऐसे अनेको तपस्वी होते हैं पर वास्तव में सच्चा तपस्वी उनमें से किसी को भी नहीं कहा जा सकता । इनमें से कोई अर्थ की आकांक्षा रखता है कोई यश का भूखा रहता है, कोई अन्य प्रकार के किसी भौतिक सुख की आकांक्षा रखता है । ऐसा तप तप नहीं होता यह सिर्फ तप का ढोंग है । तप का अर्थ घटो आखे मूँद कर बैठना, राम नाम जपते रहना अथवा हठयोग के चमत्कार दिखाना भी नहीं है ।

सदुद्देश्य की मिद्धि के लिये सात्त्विक श्रम, साधना, अभ्यास, योग तथा मनोयोग आवश्यक है । यही तप है । दूसरे के हृदय को चुभने वाली बात न कहना, अन्तःकरण को शुद्ध व पवित्र रखना तथा वस्त्र भोजनादि में गृद्धता न रखना आदि तप के प्रकार हैं । श्री उत्तराध्ययन सूत्र में तप दो प्रकार के बताए गए हैं—बाह्य तथा आभ्यन्तर । बाह्य तप ये हैं—

अणसणमूणोयरिया, मिक्खायरिया य रस-परिच्चाओ ।

काय - किलेसो संलीणया य वज्झो तवो होई ॥

—उत्तराध्ययन

- (१) अनशन — थोड़े समय अथवा मृत्यु पर्यंत तक के लिये आहार त्याग ।
- (२) उनोदरी — जिसका जितना आहार है उससे कुछ भी कम खाना ।
- (३) भिक्षाचर्या — वय, वर्ण, स्त्री तथा पुरुषादि का विचार किये बिना भिक्षा लेना ।

(४) रस-परित्याग.—दूध, दही, घृत, पक्वान तथा रस-युक्त-आहार का त्याग करना ।

(५) काय क्लेश — वीरासनादि उग्र आसनो द्वारा कष्ट सहन करना ।

(६) सलीनता — शात, एकान्त, आवागमन-रहित स्थान पर शयन करना ।

ये छ प्रकार के बाह्य तप संक्षेप में आप समझ गए होंगे ? आभ्यन्तर तप के विषय में एक और सूत्र के द्वारा बताया गया है—

पायच्छित्त, विणओ, वेयावच्च, तहेव सज्झाओ ।

ज्ञाणच्च विउस्सगो, एसो अब्भितरो तवो ॥

—उत्तराध्ययन

(१) प्रायश्चित्त—अपने दोषों के लिये तथा किए हुए अपराधों के लिये पश्चात्ताप करना तथा उनकी आलोचना करना ।

(२) विनय—गुरुजनो का सम्मान करना ।

(३) वैयावृत्य—यथाशक्ति सेवा करना ।

(४) स्वाध्याय—धर्म ग्रंथों का वाचन तथा मनन करना ।

(५) ध्यान—आर्त तथा रौद्र भाव का त्याग करके समाधि सहित धर्म और शुक्ल ध्यान करना ।

बुद्धो ! मैंने बहुत संक्षेप में आपको बताया है कि जैन धर्म में तप किसे कहते हैं । सिर्फ सदीं, गर्मी आदि सहन करते हुए शरीर को कष्ट देना ही तप नहीं कहलाता । यद्यपि काय क्लेश भी तप में परिणित है, मगर उसकी सार्थकता इन्द्रिय-दमन में ही है । जब इन्द्रिया मन्त्रल होकर मन को विषयों की ओर प्रेरित करती है, तब काय-क्लेश के द्वारा

उनका दमन करके मन को स्थिर रखना होता है । इस प्रकार इन्द्रियों पर तथा मन पर सयम रखना तथा दोषों को दूर करके सद्गुणों को विकसित करने का प्रयत्न करना ही सच्चा तप है । गीता में भी यही बताया गया—

मन - प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्म-विनिग्रह ।

माध-सशुद्धि रित्येतत्तपो मानस मुच्यते ॥

मन से सदा प्रसन्न रहना, शांत एवं मौन रहना, मन को अपने वश में रखना और अन्तःकरण को शुद्ध तथा पवित्र रखना यह मानस तप है ।

तप की महिमा अपार है । बिना तप के किसी भी कार्य में सिद्धि नहीं मिल सकती । अभी मैंने बताया था कि तप से मनुष्य की आत्मिक शक्ति के साथ-साथ शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है । इसका एक ज्वलंत उदाहरण लीजिए—

मेरे पूज्य गुरुदेव श्री हजारीमलजी म सा ने ब्यावर में कैसर का खतरनाक ऑपरेशन करवाया । उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें कई दिन तक हिलने-डुलने के लिये मना कर दिया जैसा कि अन्य छोटे-मोटे ऑपरेशनों में भी होता है । लेकिन गुरु महाराज कुछ तो क्या कुछ घटे भी हॉस्पिटल में नहीं रहे और ऑपरेशन समाप्त होने के बाद ही वहाँ से अपने स्थानक के लिये पैदल रवाना हो गए । कैसर के ऑपरेशन के बाद ही कोई व्यक्ति पैरों से चलकर अपने घर आ जाय ऐसा कभी किसी ने सुना ही नहीं था । सभी दंग रह गए । पर सज्जनो ! यह है वास्तविक तप की शक्ति । मच्ची तपस्या जिसने की हो उसके लिये क्या असंभव है । महात्मा टालस्टाय ने कितना सुन्दर कहा है —

An hour to suffer a life-time to enjoy

थोड़ी देर कष्ट सहन के बाद जीवन भर आनन्द ही आनन्द मिलता है । महात्मा गांधी ने भी कहा है "तपस्या धर्म का पहला तथा आखिरी कदम है ।" तप के द्वारा असंभव भी संभव हो जाता है ।

तप कर्मों की निर्जरा का सर्वोत्तम साधन है । जैसे अग्नि के द्वारा ई धन भस्म कर दिया जाता है उसी प्रकार कर्मों का नाश करने के लिये तप किया जाता है । ज्यों-ज्यों तप की अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे-वैसे ही हृदय में उपशम भाव बढ़ता जाता है । अन्तःकरण निर्मल होता जाता है —

बढ़ता है उपशम भाव चित्त मे जैसे,
तप - वह्नि प्रज्वलित होती जैसे जैसे ।

मार यही है कि कर्मों की निर्जरा करने के प्रयोजन से जो तप किया जाता है वही उत्तम होता है । पूजा प्रणिष्ठा प्रसिद्धि तथा कीर्ति की कामना से जो तप किया जाता है उससे आत्म-शुद्धि नहीं होती ।

शास्त्र मे कहा है:—

नो इह लोग-दुयाए तवमहिद्विजा, नो पर लोग-दुयाए तवमहिद्विजा,
नो किर्तिवण्णसद्विसिलोगदुयाए तवनहिद्विजा, नन्नत्थ णिज्जरद्वियाए तवमहिद्विजा

दशवैकालिक ६-४

अर्थात् न इस लोक के सुख-वैभव के लिए तप करे, न परलोक मे ऋद्धि पाने के उद्देश्य से तप करे, न यश कीर्ति के लोभ से तप करे । तप करे केवल कर्मों की निर्मरा के उद्देश्य से ।

आगमो मे तप का विशद वर्णन आता है । तप की आग मे तप कर ही आत्मा उज्ज्वल बनती है । सोना जब तक मिट्टी मे मिला हुआ रहता है उसे तेजमपुरी कहते हैं । अग्नि मे डालकर तपाने से मिट्टी अलग हो जाती है और वह निखर उठता है । उसमे चमक आ जाती है । इसी प्रकार आत्मा मे विषय वासनाओं की, कपायों की मिट्टी मिली रहती है, तप के द्वारा उस मिट्टी को तथा कर्मों को जलाए बिना उसमे चमक नहीं आती उसका शुद्ध स्वरूप प्रकट नहीं होता ।

अभी आप मे मे बहुतों की तपस्या चल रही है । किसी के एक उपवास है किसी के दो, तीन और पाच भी है । मगर इसके साथ निष्कषाय भाव और अनासक्ति होनी चाहिए । ऐहिक कामना का स्पर्श नहीं होना चाहिए । ऐसी तपस्या आधि, व्याधि तथा उपाधि तीनों को नष्ट करती है । अगर ये तीनों आत्मा से अलग हो जाए तो दुःख का अनुभव ही नहीं होगा ।

बधुओं ! बहुत से व्यक्ति कहा करते हैं और समझते हैं आप लोगो के मन मे भी यह प्रश्न होगा कि धर्म तो मन की पवित्रता मे है । फिर शरीर को कष्ट क्यों दिया जाय ? मे इस शका का समाधान करने का प्रयत्न कर रही हूँ ।

आप लोगो मे से अधिकांश के घरो मे दही मे से मक्खन निकाला जाता होगा ? मक्खन दही मे से निकल जाता है फिर भी उसमे छाछ का कुछ अंश विद्यमान रहता है । जब-तक छाछ का अंश उसमे रहता है, वह शुद्ध घी नहीं कहलाता, तो मक्खन को शुद्ध घी बनाने के लिये वहने उसे आग पर रखती है । पर आग पर किस तरह रखती है ? क्या मक्खन का गोला बनाकर आग मे फँक देती है ? नहीं, मक्खन का बर्तन आग पर रखती है और तब वह आग उस छाछ को जलाकर मक्खन को शुद्ध घी बना देती है । ठीक इसी प्रकार आत्मा रूपी मक्खन मे जो विषय कषाय व वासना रूपी छाछ रहती है, उसे जलाने के लिये शरीर रूपी बर्तन को तप की आग मे तपाया जाता है । तप की वह्नि के द्वारा विकार जल कर नष्ट हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध घी की तरह निर्मल व पवित्र बन जाती है ।

अब आप विचार कीजिये कि जब बर्तन को तपाये बिना मक्खन मे मिली छाछ नहीं जलाई जा सकती, तो फिर शरीर रूपी बर्तन को तपाये बिना आत्मा मे जो वासना रूपी छाछ है कषाय आदि का मूल है, वह कैसे निकाला जा सकता है ? शरीर ही आत्म शुद्धि का माध्यम है । इसीलिये इसे ज्ञान पूर्वक तप की आग मे तपाना पड़ता है । इसे तपाना कभी निष्फल नहीं जा सकता । कहा भी है—

अज्ञान पणे तप करे सो भी न निष्फल जाय ।

ज्ञान सहित तपस्या करे तो निश्चल शिवपुर जाय ॥

कितना महत्त्व है तपस्या का ! अज्ञान पूर्वक अगर तप किया जाय तो उससे भी देवगति प्राप्त हो जाती है तो फिर ज्ञान पूर्वक किए गए तप का तो पूछना ही क्या ? आत्म-शक्ति के विकास का, इसके निर्मलीकरण का तप से बढ़ कर कोई दूसरा उपाय नहीं है ।

आज समय अधिक हो चुका है । अगली बार जब हम एकत्र होंगे तब विचार करेंगे कि तप के द्वारा जिन कषायो को हमें नष्ट करना है उनके लक्षण क्या है ? और वे किम प्रकार आत्मा को कलुषित करते हैं ।

मनो व्याधियाँ

५

मानव को ससार में समस्त सुख साधन उपलब्ध हो-विपुल ऐश्वर्य, अति-सम्मान वृहत् परिवार, सुहृद् आदि आदि किन्तु अगर वह किसी व्याधि से पीड़ित हो तो क्या वे सब सुख साधन उसे सुख प्रदान कर सकते हैं ? नहीं । शरीर मुख के अभाव में दूसरे कोई भी सुख साधन उसे सुखी नहीं कर सकते । इसलिये अनुभवी व्यक्तियों ने कहा है 'पहला सुख निरोगी काया ।

रोग दो प्रकार के होते हैं-शारीरिक तथा-मानसिक । 'शरीर व्याधि-मदिरम्' शरीर को रोगों का घर माना जाता है । शरीर के रोग शरीर को खोखला बना देते हैं तथा मन के रोग मन को निर्बल । उपचार दोनों का ही आवश्यक है । किन्तु मनुष्य शरीर के लिये तो हजारों रुपये खर्च करता है । आवश्यकता हो तो अपना सर्वस्व भी दे देता है किन्तु मन के रोगों को मिटाने के लिये वह इतना तत्पर नहीं होता ।

शरीर के रोगों की गणना कदाचित् की जा सकती है । कहते हैं मनुष्य को साढ़े पाँच करोड़ रोग घेरते हैं किन्तु मन के रोगों की गिनती नहीं की जा सकती । फिर भी मानव उनकी तरफ से उदासीन रहता है । मनुष्य यह नहीं सोचता कि शरीर के रोग जिस प्रकार शरीर को शक्ति-हीन बना देते हैं उसी प्रकार मन के रोग भी आत्मा को पतित व दूषित बना कर छोड़ते हैं ।

आज शरीर के रोगों को मिटाने से लिये जगह जगह अस्पताल मिलते हैं, जगह जगह डॉक्टर होते हैं । जरा भी शरीर में खराबी आई कि डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं ।

किन्तु जब मन में खराबी आती है तो क्या हम किसी मन के डॉक्टर के पास पहुँचते हैं ? किसी मित्र को अथवा हितैषी को पत्र लिखते हैं तो उसके शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में पूछते हैं पर मन की स्वस्थता के बारे में क्या हम कभी लिखते हैं ? शारीरिक रोग जैसे जैसे दुनिया में बढ़ते गए हैं वैसे वैसे ही औषधियाँ के आविष्कार होते गए हैं । डाक्टरों की संख्या बढ़ती गई है । रोगों के उपचारों के लिये प्रयत्न अथवा सावधानी की जाती है । जितना श्रम शरीर के रोगों को मिटाने के लिये किया जाता है, उसका चौथाई भी अगर मन के रोगों को मिटाने के लिये किया जाता तो आज मानव अनेकानेक दुखों से मुक्त हो गया होता । शरीर के रोगों को मिटाने में मनुष्य अपनी संपूर्ण शक्ति व्यय कर देता है, जीवन भी व्यतीत कर देता है । पर जीवन-लीला समाप्त होने पर भी मन के रोग रह जाते हैं और उनके कारण अगले जन्मों में भी वह दुखों को भोगता रहता है । शरीर के रोग मृत्यु के साथ मर जाते हैं पर मन के रोगों के कीटाणु मौत के साथ नष्ट नहीं होते । जीवन को तथा शरीर को नश्वर मानकर भी मनुष्य मृत्यु से शिक्षा नहीं लेता, जो कि कदम कदम पर मनुष्य को चेतावनी देती रहती है । उच्छ्वासों के बहाने से मृत्यु प्रतिपल मनुष्य के प्राणों को अपनी ओर खींचती रहती है कहा भी है—“मौत तभी से ताक रही जब जीव जन्म लेता है” ।

जिन्दगी कहती है दुनिया से तू अपना दिल लगा ।

मौत कहती है कि ऐसी दिङ्गली अच्छी नहीं ॥

अर्थात् सदा भोगों में आसक्त रहना तथा लौकिक प्रपंचों में ही अस्त रहना बुद्धिमानी नहीं है । मृत्यु के बाद भी जो मन के रोगों के कीटाणु अपना फल देते हैं उन्हें नष्ट करने का प्रयत्न जीवन रहते ही कर लेना चाहिये । अन्यथा जब काल चक्र मस्तक पर घूमने लगेगा तो पल भर का समय भी तुझे उपचार करने को नहीं मिलेगा । कोटि प्रयत्न करके भी तू बच नहीं सकेगा । भले ही करोड़ों कोठों के अन्दर बैठ जाए, कदम कदम पर पहरेदार नियुक्त करले, चतुरगिणी सेना रक्षा के लिये तैनात करले पर फिर भी काल बली तो ले ही जायगा । सब सगी साथी देखते ही रह जाएँगे—

कोटि कोटि कर कोट ओट में उनकी तू छिप जाना ।

पद-पद पर प्रहरी नियुक्त करके पहरा बिठलाना ।

रक्षण हेतु सदा हो सेना सजी हुई चतुरगी,

काल बली ले जायगा देखेंगे साथी सगी ।

बधुओ ! मेरे कथन का आशय यह है कि मृत्यु का ध्यान रखते हुए, बिना एक पल भी व्यर्थ किये मनुष्य को मन के रोगों का निदान तथा उपचार कर लेना चाहिये ।

अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि मन के रोगों का निदान कैसे हो ? उनके लक्षण क्या होते हैं ? वैसे तो मैंने अभी बताया है कि मन के असख्य रोग होते हैं पर उनमें से जो मुख्य होते हैं और सहज ही पकड़ाई दे जाते हैं, उनके विषय में आप लोगों को बताने का प्रयत्न करती हूँ ।

मन का सबसे पहला और भयकर रोग है अस्थिरता । दूसरे शब्दों में हम इसे 'चंचलता' भी कह सकते हैं । हडबडाहट, घबराहट, अधीरता तथा उतावलापन सब अस्थिरता के ही कारण हैं । अस्थिरता के कारण मनुष्य उतावली से कभी एक काम करता है और उसे अचूक छोड़ कर आरम्भ कर देता है । ऐसी मनोदशा में कोई भी काम सुघरता नहीं । राजस्थानी में एक कहावत है—'उतावलो वावलो' । जल्दी का काम पागल का होता है ।

मन की चंचलता का कोई ठिकाना नहीं होता । एक पल में तो यह देवता बन जाता है और दूसरे पल में राक्षस । किसी समय तो लाखों रुपये सामने पड़े हों तब भी यह उनकी ओर नहीं झाकता पर किसी समय चन्द चांदी के टुकड़ों पर अपना ईमान बेच देता है । इसीलिये इसको मर्कट अर्थात् बन्दर की उपमा दी गई है ।

कबहुँ को साधु होत कबहुँ को चोर होत,
कबहुँ को राजा होत कबहुँ को रंक सो ।
मन को स्वभाव ऐसो जैसो एक कपि होत,
कबहुँ को मधु होत कबहुँ को डक सो ।

कभी तो यह साधु बन जाता है कभी चोर, कभी राजा और कभी कगाल, कभी तो शहद सा मीठा बन जाता है और कभी विच्छू के डक की तरह जहरीला ।

अपनी अस्थिरता के कारण यह नाना प्रकार के कर्मों का बंध बड़ी तीव्रता से कर लेता है । यह इतना प्रबल होता है कि—

“य सप्तमीं क्षणार्धेन, नयेद्वा मोक्षमेव च ।”

—योगसार

जिस आघे क्षण मे सातवे नरक का बध पड सकता है, उसी आघे क्षण मे कर्मों का सर्वनाश करके मोक्ष की प्राप्ति भी की जा सकती है । श्री शुभचन्द्राचार्य ने कहा है —

“यस्य चित्तं स्थिरीभूतं स हि ध्याता प्रशस्यते ।”

जिसका मन स्थिर होता है, अडोल होता है, वही पुरुष ध्यान कर सकता है और प्रशंसा का पात्र बनता है । चंचल मन से टक्कर लेने मे अतीव परिश्रम तथा साहस की आवश्यकता है । एक कवि ने अपनी उडान मे कहा है—

मनो मधुकरो, मेघो मानिनी मदनो मरुत्,

मा मदो मर्कटो मत्स्यो, मकरा दश चंचला ।

अर्थात् मन मधुकर (भ्रमर) मेघ (वादल) मानिनी मदन (कामदेव) मरुत् (वायु) मा (अक्षमी) मद (अहकार) मर्कट (बन्दर) मछली ये दश मकार अर्थात् ‘म’ अक्षर से प्रारंभ होने वाले नाम के पदार्थ चंचल होते हैं ।

अगर मन वश मे आ जाए तो मनुष्य को ससार को कोई भी शक्ति मुक्त होने से नहीं रोक सकती । ‘शकराचार्य’ ने कहा है—“जिसने मन को जीत लिया है उसने जगत् को जीत लिया ।” यह सत्य है—‘मनो विजेता जगतो विजेता’ । और जो मनुष्य मन को न जीत कर स्वयं उसके वश मे हो जाता है वह मानो सारे ससार की अधीनता स्वीकार कर लेता है—

मनो यस्य वशे तस्य, भवेत्सर्वं जगद्वशे ।

मनसस्तु वशे योऽस्ति स सर्व-जगतो वशे ॥

अस्थिरता इतना भयकर रोग है कि यह मन के द्वारा मनुष्य को, जैसा कि मैंने अभी बताया था, कभी देवता कभी दानव बना देती है । अगर मनुष्य कभी महान् बनता है तो कभी महा-प्रचण्ड प्रकृति का क्रूर तथा हिंसक भी बन जाता है । आज मानव, मानव की सम्पत्ति हड़पना चाहता है, जमीन छीनना चाहता है और इसके लिये न जाने कितने भयकर व निर्दयता पूर्ण कृत्य करता है । चोरी करता है, डाके डालता है, कत्ल भी करता है । यह सब इस मन की ही वदौलत । कवि सुन्दरदासजी ने कहा है—इस मन को मैं किमकी उपमा दूँ ? किन शब्दों से इसे मवोधन करूँ :—

श्वान कहूँ कि शृगाल कहूँ कि बडाल कहूँ मन की मति तैसी,
 डेड कहूँ किधो डूम कहूँ किधो भाण्ड कहूँ मण्डियावे जैसी ।
 चोर कहूँ बटमार कहूँ ठग्यार कहूँ उपमा कहूँ कैसी,
 सुन्दर और कहा कहिये अब या मन की गति दीखत जैसी ।

यानी इस मन को कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, भाण्ड, चोर, डाकू लुटेरा क्या कहूँ ।
 इसका स्वभाव इतना विचित्र है कि कुछ समझ में ही नहीं आता । किस प्रकार इसे
 संबोधित किया जाय ।

मदाचारी पुरुषों को यही मन दुराचारी बनाकर अघ पतन के मार्ग पर खड़ा
 कर देता है । इसी रोग का आविर्भाव होने के कारण परम तपस्वी ऋषि विश्वामित्र
 मेनका अप्सरा के पीछे पागल बन गए । मुनि रथनेमि ने सती राजीमती पर कुदृष्टि
 डाली । महा प्रभावी और साधक रावण का चित्त चलित हो गया । और फलस्वरूप अनेक
 कष्टों का सामना उन्हें करना पड़ा । इस मन का तनिक भी भरोसा नहीं रहता अगर
 अस्थिरता का महा भयानक रोग इसमें विद्यमान हो । किसी पंजाबी कवि ने भी लिखा है—

इस मन का कुछ इतबार नहीं

मन हर एक रंग बिच रंग जादा ।

मन मोडया उलटा मचदा ए,

चढ चढ के सिर दे नचदा ए ।

नित झूठी रचना रचदा ए,

जिबे मूढ़ पुरुष पी भग जाँदा ॥

अर्थात् इस चंचल मन का कोई भरोसा नहीं होता । यह अच्छे बुरे हर रंग में
 अपने को रंग लेता है । जितना इसको मोड़ने की कोशिश करो उतना ही यह मनुष्य पर
 हावी हो जाता है । भगोड़ी व्यक्ति की तरह अनर्गल बातें भी मनुष्य के मुह से यही
 निकलवाता है । इस रोग का निदान तथा उपचार मनुष्य के लिये सर्व प्रथम कार्य है ।

मन की दूसरी व्याधि है चिन्ता । चिन्ता के कारण मनुष्य के शरीर को मानो
 धुन लग जाता है और वह भीतर ही भीतर खेखला हो चलता है । किसी संकट की
 परिस्थिति का सामना होते ही चिन्ता अपना कार्य करने लग जाती है । मनुष्य के हाथ-

पैर कापने लगते हैं, घडकन बढ जाती है, खून सूखने लग जाता है और मनुष्य धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर होने लगता है ।

आप सबने सुना ही होगा कि चिन्ता मनुष्य को जिन्दा ही जला देती है । इससे तो चिन्ता कम भयानक होती है क्यों कि वह सिर्फ मुर्दे को जलाती है । श्रीपति ने कहा है—

चिन्ता चगुल ही पर्यो, तो न चिन्ता को सक ।

यह सोखे बूदन जियत, मुये जात वा अक ॥

चिन्ता के चगुल में जो फँस जाता है उसके सामने चिन्ता का कोई महत्त्व नहीं रहना । चिन्ता जीवन-पर्यन्त एक एक बूद खून सुखाकर मनुष्य को खतम करती है । चिन्ता तो सिर्फ प्राण रहित शरीर को ही जलाती है ।

चिन्तित व्यक्ति का वल, बुद्धि और ज्ञान सब कुछ नष्ट हो जाता है । वह सदा अज्ञात चञ्चल तथा भयभीत रहता है । जिसके हृदय में चिन्ता जड़ जमा लेती है उसके मन में एक प्रकार की हीनता की भावना आ जाती है । वह अपने आपको अन्य व्यक्तियों से हीन व तुच्छ समझने लगता है । उसका साहस जवाब दे जाता है । परिणाम-स्वरूप मुसीबतें और अधिक बढ़ जाती हैं ।

चिन्तातुर व्यक्ति का स्वास्थ्य भी दिन दिन गिरता जाता है । सतत चिन्तित रहने से गुरदे की ग्रन्थि से अधिक मात्रा में द्रव निकलने लगता है और वह रक्त में मिलकर रक्त को दूषित कर देता है । कालान्तर में शरीर की कान्ति मंद हो जाती है । त्वचा पीली पड़ जाती है, मस्तिष्क में पीड़ा रहने लगती है तथा पाचन शक्ति कम होने पर अनेक रोग खड़े हो जाते हैं ।

कभी कभी चिन्ता की तीव्रता के कारण मनुष्य का स्नायु-मण्डल भी विकार-ग्रस्त हो जाता है और मनुष्य पागल तक हो जाता है अनेक बार तो हम सुनते हैं कि किसी का दिवाला निकल जाने पर, अथवा मिल आदि में आग लग जाने पर अमुक व्यक्ति का हार्टफेल हो गया । सट्टा करने वाले व्यक्ति तो चिन्ता के नागर में डुबकिया लगाते ही रहते हैं । सट्टे का परिणाम निकलने के बाद हानि की सूचना मिलने पर भी चिन्ता के मारे भूख प्यास सब गायब हो जाती है । उत्साह मरा हुआ ना लगने लगता है और इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है । जिसे अर्थ की कमी होती है उसकी चिन्ताओं का तो

पार ही नहीं रहता । पेट भरने की समस्या, वच्चो के पालन-पोषण तथा उनके अध्ययन की समस्या, अगर लड़कियाँ हैं तो उनके विवाह की समस्या, अनेको समस्याएँ उसके सामने भयकर रूप से खड़ी रहती हैं ।

यद्यपि चिन्ता करने से ही किसी समस्या का कोई हल नहीं निकलता, उल्टे उत्साह की कमी हो जाती है तथा स्वास्थ्य में घुन लग जाता है, लेकिन यह रोग ही ऐसा है कि बड़ी शीघ्रता से मन को लग जाता है । साथ ही यह एक प्रकार का सक्रामक रोग मावित होता है । क्योंकि चिन्ताग्रस्त व्यक्ति अपने आस-पास के वातावरण में भी चिन्ता फैला देता है । उसके स्वजन पारिजन तथा मित्रों को भी चिन्ताग्रस्त व्यक्ति के दुख के कारण कुछ दुख का अनुभव होता है । किन्तु कभी कभी उससे उलटा भी होता है यानी मित्रों को अथवा अन्य हितैषियों को झुझलाहट भी होने लगती है । मित्र को सदा चिन्तित देखकर मित्र उसके पास आने तथा उसके पास बैठने से कतराने लगते हैं । मदैव वचने की कोशिश करते रहते हैं ।

इस प्रकार यह मावित हो जाता है कि चिन्ता मन का एक भयकर रोग है तथा मनुष्य के विनाश का कारण है अतः प्रत्येक को सतत इससे वचने की कोशिश करना चाहिये । चिन्ता करने में लाभ तो कुछ भी नहीं होता मिर्फ हानि ही उठानी पड़ती है । इसलिये प्रत्येक को तुलसीदासजी की इस उक्ति से शिक्षा लेनी चाहिये —

हानि लाभ जय विजय विधि, ज्ञान दान सम्मान ।

खान पान सुचि रुचि अरुचि, तुलसी विदित विधान ॥

मनुष्य का सोचना चाहिये कि सब कुछ कर्म के अनुसार मिलता है, चाहे दुःख हो या सुख इसके लिये चिन्ता के मागर में गोते लगाना मूर्खता के सिवाय और कुछ भी नहीं है ।

मन का तीसरा और अति भयकर रोग है—'काम' । यह मन का बड़ा ही जघन्य विकार है । कामी मनुष्य को कभी भी शांति नहीं मिलती । काम के विकार से मन चंचल हो जाता है तथा बुद्धि मलिन हो जाती है । कामी को अनुचित उचित का कुछ ध्यान नहीं रहता । मदा ही वह आकुल-व्याकुल बना रहता है और अनेकानेक अनर्थ करता है ।

काम-वासना के कारण मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह अहर्निश भोग-विलास के माधनो का चिन्तन करता रहता है । धारणा, ध्यान व समाधि जैसे शुभ भाव उसके हृदय में नहीं रह पाते ।

कविवर माघ ने कहा है—“दुर्बल चरित्र का व्यक्ति उस सरकडे की भाँति है जो हवा के हर झोके से झुक जाता है ।”

जिस मनुष्य का चरित्र उन्नत नहीं होता उसका जीवन व्यर्थ होता है । वह जीवित भी मृतक के समान ही है । जिस प्रकार तेल के बिना दीपक का, जल के बिना तालाब का, प्रकाश के बिना सूर्य का तथा सुगन्ध के बिना पुष्प का कोई महत्व नहीं होता उसी तरह चरित्र से रहित व्यक्ति का भी कोई मूल्य अथवा महत्व नहीं होता । उत्तम चरित्र एक दिव्य और महान्तम शक्ति होती है । ‘चर’ धातु का अर्थ है गति या आचरण । अतः चरित्र का अर्थ आचरण करना है । ‘चरित्र’ इस छोटे से शब्द में विश्व के सभी शुभ गुण समा जाते हैं । सत्य, दया, अहिंसा, निष्कपटता, ब्रह्मचर्य, सदाचार, निर्भयता, सतोष, दान तथा तप आदि समस्त उत्तम कार्य चरित्र को बनाते हैं । ‘यजुर्वेद’ में कहा गया है—“स्वयं वजिस्तैन्व कल्पयस्व” अर्थात् मानव ! अपने जीवन का निर्माण करो अपने चरित्र को उन्नत बनाओ ।

सच्चरित्र मनुष्य मर जाना है किन्तु उसके चरित्र की महक नहीं मरती । सदा सदा के लिये उसका चरित्र औरों को प्रेरणा देता रहता है । सच्चरित्र व्यक्ति सभी के आकर्षण का केन्द्र बना रहता है । सभी उससे बात करने के, उसके पास बैठने के तथा उससे मित्रता करने के इच्छुक रहते हैं ।

इसके विपरीत, दुराचारी का कोई सम्मान नहीं करता । सभी उसे मशय की निगाहों से देखने हैं । वह सभी जगह तिरस्कृत होता है । वासनाओं का दाम मोह तथा माया का शिकार बन जाता है । वामना रूपी नशे में पथ-भ्रष्ट हो जाता है । नाना प्रकार की वासनाओं के जाल में उलझ कर जन्म-जन्मातरो तक दुःख भोगता है । वासनाओं की वृत्ति में ही वह सुख का अनुभव करता है, जब कि सच्चा सुख आत्मा में होता है । पुरुष नारी को सुख रूप देखता है तथा नारी पुरुष को । वस्तुतः सुख है कहा ? क्या शक्कर मिठास के लिये कभी किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा करती है ? नहीं । इसी प्रकार सुख-स्वरूप आत्मा को आनन्द की प्राप्ति के लिए बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है । फिर

भी वह आत्म-विमुख होकर बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा करता है । जैसे सूअर चावल के पात्र को छोड़ कर विष्टा के पात्र में मुह डालता है । उत्तराध्ययन सूत्र में यही बताया है--

कण-कुडग चडत्ता ण, विट्ठ भुंजइ सूयरो ।

एव सील चडत्ता ण, दुस्सीले रमइ मिए ॥

सूअर जिस प्रकार चावल को छोड़ कर मैला ग्रहण करता है उसी प्रकार अज्ञानों व्यक्ति भी मदाचार को छोड़ कर दुराचार में प्रवृत्त हो जाता है ।

काम भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती । भोगैपणा अमर और अनन्त होती है । ज्यों ज्यों प्राणी भोगों का भोग करता है, तृष्णा और आकुलता उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है । इस चाह को शान्त करने के लिये तीनों लोक की संपत्ति भी पर्याप्त नहीं है 'भोगन की अभिलाष हरन को त्रिजग मम्पदा ओरी' इसीलिये किसी कवि ने अपने मन को सीख दी है --

मानलै या सिख मोरी, भुक्कै मत भोगन ओरी ।

भोग भुजग-भोग सम जानौ, जिन इनसे रति जोरी ।

जे अनन्त भव-भूमि भरे दुख परे अधोगति पोरी ।

बधे दृढ पातक डोरी ।

मानले मा सिख मोरी ।

अर्थात् रे मन ! मेरी तू एक सीख मान । तू भोगों की ओर कभी प्रवृत्ति मत कर । ये पचेन्द्रिय सबन्धी भोग साप के शरीर की तरह मुन्दर, स्निग्ध तथा प्रिय मालूम देते हैं । परन्तु स्पर्श करते ही वे डस लेते हैं और प्राणान्त कर डालते हैं । जो व्यक्ति इन भोगों में स्नेह-बन्धन जोड़ते हैं वे अनन्त दुखों से भरे हुए ससार की अधोगति रूपी पौर में डेरा डालते हैं और पापों की डोरी में ऐसे बंध जाते हैं कि अनन्त काल तक छूटना मुश्किल हो जाता है ।

बधुओं । मानव-जीवन तो नियन्त्रित होना चाहिये । अनियन्त्रित जीवन में स्वभाविक शक्तियों की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती । काम-भोग मनुष्य को पतन के रास्ते पर धकेलते जाते हैं । अमेरिकन ऋषि 'यारो' ने कहा है कि "ब्रह्मचर्य

जीवन वृक्ष का पुष्प है और प्रतिभा पवित्रता तथा वीरता आदि उसके कतिपय फल हैं ।” वेदव्यासजी ने भी कहा है— ‘अमृत ब्रह्मचर्यम्’ । जैन शास्त्र कहता है—

देव दाणव गधवा जक्ष्व रक्खस, किन्नरा बम्भयारि नमसति दुक्कर जे करति ते ।

उत्तराध्ययन

अर्थात् देव, दानव, गधर्व, यक्ष, राक्षस तथा किन्नर आदि सभी ब्रह्मचारी को नमस्कार करते हैं ।

सयम में स्वास्थ्य रहता है तथा स्वास्थ्य में जीवन । शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वस्थता प्राप्त करने के लिये काम विकार रूपी रोग को मिटाना परम आवश्यक है । अन्यथा मनुष्य इस लोक में तो शरीर का नाश कर ही लेता है, पाप कर्मों का बन्धन करके अपने अगले भव भी दुख-पूर्ण बना लेता है । मन के इस भयकर रोग का बड़ी सावधानी से उपचार करना चाहिये ।

मन का चौथा रोग ‘मूढता’ है । मूढता अर्थात् मोह-ग्रस्तता । ऐसे मन के रोगी के हृदय में कभी भी ज्ञान का प्रकाश नहीं होता । उनकी रुचि किसी भी शुभ क्रिया को करने में नहीं होती । मदा उसके मन में जड़ता बनी रहती है ।

मोही जीव साधना के योग्य नहीं होता । परिग्रह बाहे बाह्य हो अथवा आन्तरिक, उसके प्रति आसक्ति रखने वाला व्यक्ति कभी भी शुभ की प्राप्ति नहीं कर सकता । ससार के समस्त पौद्गलिक पदार्थ मूर्तिक होते हैं । उनके प्रति मोह रखने वाला अशरीरी ने (सिद्धों ने) नाना कैसे जोड़ मर्कता है ? दो घोड़ों की सवारी एक साथ नहीं की जा सकती ।

मोहग्रस्त व्यक्ति की स्थिति बालक के सदृश होती है । किसी बच्चे के एक हाथ में चिन्तामणि रत्न दे दिया जाय और दूसरे में काच की गोली । बच्चा दोनों का समान समझता है, कोई भेद उनमें नहीं कर पाता । इसी तरह मूढ व्यक्ति भी उचित तथा अनुचित में भेद नहीं कर पाता । कौन सी क्रिया शुभ फल देगी और कौन सी अशुभ, इसको वह समझ नहीं पाता और बिना इसकी जानकारी किये अशुभ क्रियाओं में प्रवृत्त रहकर नाना प्रकार की कठिनाइयों में पड़ जाता है । तुलसीदास मन की मूढता का तिरस्कार करते हुए कहते हैं—

ऐसी मूढता या मन की ।

परिहरि राम भगति सुरसरिता आस करत ओसकन की ॥

ज्यो गच-काँच विलोकि सेन जड छाह आपने तन की ॥

दूटत अति, आतुर अहार बस, छति विसार आनन की ।

कहँ लो कहँ कुचाल कृपानिधि जानत हौ गति मन की ।

तुलसीदास प्रभु हरहु दुखहु दुख करह लाज निज पन की ॥

ऐसी मूढता या मन की ।

अर्थात् ह प्रभो ! इस मन की मूढता के बारे में क्या कहूँ । जिस तरह बाज काच के टुकड़े में अपने शरीर का प्रतिबिम्ब देखकर उसे ही खा जाने के लिये टूट पड़ता है, उस जड काच पर मुह की ही क्षति का भी ध्यान नहीं रखता, उसी प्रकार यह मन राम-भक्ति रूपी सुर सरिता को त्याग कर ओस के कणों से अपनी तृप्ति करना चाहता है और सदा पिपामा की पीड़ा का अनुभव करता रहता है ।

कहा तक इस मन की दुर्वृद्धि का मैं बखान करूँ ? आप तो इस मूढ मन की गति जानते ही हैं । फिर भी मेरी लाज रखने के लिये कृपा करके मेरे दुखों को दूर करें ।

मूढ व्यक्ति में प्रमाद की मात्रा भी अधिक होती है । उसका अधिक समय किर्तव्यविमूढता में ही चला जाता है । प्रमाद वह राज-रोग है जिसका रोगी कभी नहीं सभल पाता । कार्लाइल ने कहा है कि दुनिया में प्रमाद बढ़ाने जैसा कोई भयकर पाप नहीं है आलस्य में ही निराशा रहती है—

“In idleness alone there is perpetual despair”

तात्पर्य यही है भाइयो ! कि मूढता मन का बड़ा ही भयानक रोग है । इसके कारण मन में हमेशा अधकार बना रहता है । कभी उत्साह का दीपक नहीं जलता । मनुष्य एक तरह की तन्द्रा में पड़ा रहता है जिसमें न तो जागने का लक्षण होता है और न ही निद्रा का । अकर्मण्यता रूपी जडता उसे घेरे रहती है ।

मन का पाचवाँ रोग है ‘आत्महीनता’ । आत्म-हीनता के कारण मनुष्य को सही मार्ग दिखाई देने पर भी वह अपने को उस मार्ग पर चलने योग्य नहीं समझता । जिस व्यक्ति में आत्म-हीनता होती है वह स्वयं को तुच्छ समझता है । प्रायः लोगों के मन में

इस तरह की भावना स्थान कर लेती है कि हम तुच्छ हैं, दूसरे हमसे प्रत्येक बात में श्रेष्ठ हैं । हममें अनेक बुराईयाँ हैं और दूसरे निर्दोष हैं । हममें गलती होती है, औरों से नहीं होती ।

आत्म-क्षुद्रता जिनमें होती है उन्हें सदा ऐसी शका भी बनी रहती है कि सारा विश्व उनकी निन्दा कर रहा है । सारा विश्व उनके विरुद्ध षडयन्त्र कर रहा है । उसमें वचने के लिये वे मुँह छिपाए बैठे रहते हैं या बनावटी साहस दिखाने का प्रयत्न करते हैं ।

इस रोग के रोगी किसी भी क्षेत्र में विक्रम नहीं कर पाते । कभी किसी प्रेरणा से उनमें कुछ उत्साह आया भी तो अपने समय-समयों का अथवा कनिष्ठों को अपने से आगे से उनमें बढ़ता देखकर पुनः निराश हो जाते हैं । उनके जीवन में नीरसता तथा निष्क्रियता समाई रहती है । वे यह भूल जाते हैं —

“Self trust is the first secret of success and self trust is the essence of heroism ”

—एमसन

अर्थात् आत्म-विश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है तथा आत्म-विश्वास ही पराक्रम का सार है ।

“आत्म-हीनता एक तरह की मृत्यु ही है । मृत्यु दुःखदायी मानी जाती है, परन्तु वह जीवन में एक बार ही दुःख देती है, लेकिन आत्म-हीनता ऐसी मृत्यु है जो पल-पल पर आती है और तिल-तिल करके आन्तरिक शान्ति को जलाती रहती है” ।

आत्म-हीनता कार्य के लिये कुठार सृष्ट होती है । बिना साहस के कार्य करना जेल की सजा भुगतने के जैसा होता है । उस अवस्था में कार्य बोज़ बन जाता है । उसे करने में आनन्द नहीं आता । फल-स्वरूप कार्य करने में सफलता नहीं मिलती, निराशा ही हाथ आती है । निराशा आत्म-हीनता की घोषणा है तथा आशा आत्मा का पक्ष । निराश व्यक्ति को इस भव-सागर में अपनी जीवन-नौका मढ़ा डोलनी तथा डूबती ही दिखाई देती है । जरा सा सकट आते ही उसका हृदय कापने लग जाता है । इसके विपरीत जो साहसी होते हैं, जिनमें आत्म-विश्वास होता है वे कठिनाइयों में घबराते नहीं, उल्टा यह सोचते हैं —

तरंगें भले ही गगन चूमले और,
 सौ सौ भवर राह रोकें हमारी ।
 क्षितिज से हवाएँ चलें और तूफान,
 बन कर गिरें इस तरी पर हमारी ।
 कभी भी न पतवार ढीली पड़ेगी,
 तरी तो हमारी किनारे लगेगी ।

अर्थात् भले ही इस ससार सागर में तूफान आते रहे, तूफानों से उठती हुई भयानक लहरों के थपेड़े मेरी जीवन-नौका को डगमगाते रहे, भले ही लहरों की तीव्रता से बनते हुए सैकड़ों भवर मेरी किन्ती को अतल में डुबो देना चाहें, पर फिर भी मेरे हाथों से पतवार छूटेगी नहीं, न ही उसे खेने की शक्ति ही कम होगी । मेरी नौका इस भव-सागर को पार करके मुक्ति रूपी किनारे तक अवश्य पहुँचेगी ।

सज्जनों ! आत्म-विश्रुति ही मनुष्य को महान् बनाता है । इतना ही नहीं, वह नर को नारायण भी बना सकता है । इसके विपरीत आत्म-हीनता मानव को कायर तथा डरपोक बना देती है ।

दुर्बल वह नहीं होता जो शरीर से दुर्बल होता है । वरन् वह होता है जो अपने आपको दुर्बल समझता है । मन जब आत्म-हीनता के कारण दुर्बल हो जाता है तो मनुष्य कां कठिनाइयों की कल्पना से भी भय लगता है । दूसरों के उपहास अथवा निन्दा के डर से वे दूसरों से अधिक मिलते जुलते नहीं, एकान्त में अधिक रहते हैं । पर एकान्त में भी भय का भूत उनका पीछा नहीं छोड़ता । एक प्रकार का आतंक उन्हें सताता रहता है । उसे अंग्रेजी में 'मोनोफेबिया' कहते हैं ।

उदाहरणार्थ, फ्राम का प्रसिद्ध नाट्यकार मोलियर रोग की कल्पना मात्र से ही घबराता रहता था और स्वस्थ रहने पर भी अपने को किसी न किसी रोग का रोगी मानता था । विश्व-विख्यात कहानी लेखक मोमासा प्राय अपनी बैठक में अपने सामने कुर्मी पर प्रेन बैठा हुआ देखकर डरता रहा था ।

बधुओं ! माराज्ञ यही है कि आत्म-हीनता मनुष्य को महा निर्वल तथा कायर बना देती है । ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी कार्य में सफलता नहीं पाता । उसका कभी

भी विकास नहीं होता । यह रोग मनुष्य-पर्याय को व्यर्थ बना देता है । इसका लाभ नहीं उठाने देता अतएव इससे बचो और निश्चय समझो कि तुम्हारे भीतर अनन्त और असीम दिव्य शक्ति का स्रोत अजस्र प्रवाहित हो रहा है । जो शक्ति तीर्थ करो में थी वही तुम्हारे अन्दर विद्यमान है । मेरी शक्ति अपराजेय है ।

अच्छा ! अब आज समय हो चुका है । आप लोगो ने मन के कुछ मुख्य रोगो के विषय में जान भी लिया है । अगली बार हम विचार करेंगे कि इन रोगो का किस तरह उपचार किया जा सकता है और किस तरह मन को स्वस्थ रखा जा सकता है ।

मनोव्याधियों के उपचार

५

बधुओ ! पिछली बार मैंने आप लोगों को मन की व्याधियों के विषय में बताया था । आज मैं मन की उन भयंकर व्याधियों के उपचार के विषय में बताने का प्रयत्न करूँगी ।

रोग शारीरिक अथवा मानसिक, कोई भी हो और कितना ही भयानक हो, आज की दुनिया में प्रायः सबका उपचार संभव है । मनुष्य को कभी भी यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिये कि हम स्वस्थ नहीं हो सकते । शारीरिक व्याधियों के लिये तो आज देश में दवाखानों के जाल बिछे हुए हैं । अगणित डॉक्टर तथा वैद्य मनुष्यों को शरीर की व्याधियों से छुटकारा दिलाने का प्रयत्न करते रहते हैं । प्रतिदिन नई नई औषधियों का आविष्कार होता है और तपैदिक तथा कैंसर जैसे राजरोग भी ठीक होते हुए देखे जाते हैं ।

दूसरे हैं मानसिक रोग, जिनके विषय में हमने कल विचार किया है । मानसिक रोग भी दो प्रकार के हैं—बाहरी अर्थात् शारीरिक त्रुटि में होने वाले और भीतरी अर्थात् चेतना में संवद रखने वाले । बाह्य मानसिक रोगों के लिये भी आज कुछ मुख्य-मुख्य स्थानों पर अस्पताल पाए जाते हैं और मनोविज्ञान के ज्ञाता मनो-वैज्ञानिक, मनुष्यों के मन का इलाज करने का प्रयत्न करते हैं । पर आप लोगों को यह जानना चाहिये कि शरीर की व्याधियाँ दवा देने पर ठीक होने लग जाती हैं तथा शनैः-शनैः, दवा का उपयोग करते रहने पर मिट जाती हैं । किन्तु मन के रोग ऐसे होते हैं जो शीघ्र दूर नहीं होते ।

शरीर के रोगों के लिये जो औषधि दी जाती है शरीर उसे वैसी ही ग्रहण कर लेता है। क्योंकि उसमें यह शक्ति नहीं है कि वह औषधि के प्रभाव को कम अथवा अधिक माने और या कि उसे मानने से, और ग्रहण करने से इनकार कर दे। किन्तु मन में इतनी जबर्दस्त शक्ति है कि वह इच्छा होने पर ही उपचार को मानता है। इच्छा न होने पर किसी औषधि को ग्रहण नहीं करता। अनेक बार तो यह देखा जाता है कि मन का रोगी एक बार स्वस्थ हो जाने पर भी दुबारा तिबारा और बार बार उसी रोग से आक्रान्त होता रहता है। क्योंकि उसका अपने मन पर वश नहीं रहता। इसलिये मन के रोगों का उपचार करने में अत्यन्त सावधानी तथा अभ्यास करने का प्रयत्न आवश्यक है। प्रथम तो सावधानी पूर्वक इलाज करवाना और उसके पश्चात् उस रोग के पुनः आक्रमण से बचते रहने का निरन्तर अभ्यास रखना मानसिक स्वस्थता के लिये अनिवार्य है।

मन को स्वस्थ रखने का तथा अनेक रोगों से मुक्त होने का प्रथम उपचार है मन को खाली न रखना तथा उसे किसी न किसी शुभ क्रिया, अथवा श्रेष्ठ विचार में लगाए रहना। अंग्रेजी में कहा है —

'Mind unemployed is mind unenjoyed'

अर्थात् क्रिया-हीन मन आनन्द-प्रद नहीं बन सकता। जैसे कि शरीर वही शक्ति शाली तथा सुडौल बन सकता है जो व्यायाम करता रहे। अगर वह निकम्मा रहे तो रोगी तथा कुरूप हो जाता है।

साधारणतः मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह कुछ न कुछ चिन्तन करता रहता है। वैसे उच्च कोटि की साधना के द्वारा उसे निष्क्रिय बनाया जाता है किन्तु यह सर्व साधारण के लिये सम्भव नहीं है। साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते अतः यह आवश्यक है कि उसे शुभ व्यापार में लगाए रखा जाए, अन्यथा वह अनिष्ट चिन्तन करने लगता है। जुगन्नु जब तक उड़ता रहता है तब तक वह प्रकाश युक्त रहता है किन्तु उड़ने की क्रिया छोड़ते ही प्रकाश रहित तथा अन्धकारमय बन जाता है। इसी तरह मन भी जब खाली रहता है तब उसमें पाप रूपी अंधकार भाव प्रवेश कर जाते हैं।

एक बार मैंने बताया था कि मानव मन काली मिट्टी की भूमि के सदृश होता है। अगर है। अगर इसमें धर्म के बीज डाले जाय तो वे लहलहाती फसल बन जाते

उसे यो ही छोड़ दिया जाय तो कुभावनाओं के तथा कुवासनाओं के झाड़-झखाड़ पैदा हो जाते हैं तब वह नि सत्त्व और निष्क्रिय बन जाता है किसी ने कहा भी है—

“Strength of mind is exercise and not rest”

अर्थात् मन की शक्ति उसे काम में लगाये रहने में है, उसे क्रिया-हीन बनाने में नहीं। क्रियायुक्त मन अपना कल्याण करता है तथा औरों के लिये भी श्रेयस्कर होता है। इसके विपरीत क्रिया रहित मन अपना तथा दूसरों का भी अनिष्ट करता है। अग्नेजी की एक लोकोक्ति है —

A vacant mind is a devil's factory”

क्रियाहीन मन शैतान का कारखाना होता है, जहाँ विश्व भर के दुर्गुणों का निर्माण होता है। क्रियाहीनता पाप की जननी है।

मैंने अभी कहा कि मन को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखना चाहिये पर वह कार्य चित्त में विक्षेप उत्पन्न करने वाला अथवा अहित-कर न हो, इसका ध्यान रखना जरूरी है। मसार में सबसे अधिक मुखदायी, पवित्र तथा भद्र विचार होते हैं। इनके कारण मनुष्य अत्यन्त सतुष्ट तथा प्रसन्न-चित्त रहता है।

किसी व्यक्ति के पास अतुल वैभव हो तथा समस्त सासारिक सुख हो, किन्तु उसका मन कुविचारों से भरा हो तो वह कदापि सुखी नहीं बन सकता। क्योंकि लोभ-युक्त मन को हिमालय जितना भी स्वर्ण प्राप्त हो जाय तो भी वह सतुष्ट नहीं होगा। अतः मानव को कुविचारों को निकालकर उसके स्थान में पवित्र विचार भरने होंगे। जिस प्रकार ककरो से भरे हुए वर्तन में जवाहरान नहीं भरे जा सकते उसी प्रकार दुर्गुणों तथा विषय-विकारों से युक्त मन में शुभ विचार नहीं समा सकते।

आप जानते ही होंगे कि एक कुविचार दूसरे कुविचार को जन्म देता है। शराब पीने वाला व्यक्ति चोरी करने लगता है, जुआ खेलने लगता है तथा व्यभिचारी भी बन जाता है। इसी तरह एक बुरा विचार दूसरे बुरे विचारों का जन्मदाता बन जाता है तथा धीरे धीरे सम्पूर्ण मन दुर्गुणों की खान बन कर रह जाता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति अपने मन में शुभ सकल्पों का बीजारोपण करते हैं उनका मन धीरे धीरे निष्पाप तथा पवित्र बन जाता है।

यहूदियों में कहा जाता है 'जो पुरुष अपने पुत्र को किसी शुभ कार्य में नहीं लगाएगा वह उसे चोर डाकू अथवा लम्पट बना देगा' । मिश्र देश में तो राजा की ओर से यह मुनादी करवा दी जाती थी कि 'प्रत्येक मनुष्य प्रतिवर्ष पूरी सूचना राजा को दे कि वह अपना समय किस तरह व्यतीत करता है ।' जिसकी सूचना सतोषप्रद नहीं होती थी उसे तथा सूचना न देने वाले को भी मृत्यु-दण्ड दे दिया जाता था ।

मन में आने वाले विचारों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है । बल्कि यों कहना चाहिये कि विचार ही जीवन का निर्माण करते हैं । अब आप विचार कीजिए कि मन में अगर कुविचार आएंगे तो जीवन कैसा बनेगा ? और मन को अगर खाली रखा तो उसमें ऊटपटांग विचार आना स्वाभाविक ही है । फिर मन का निरोग रहना कैसे संभव है ? स्वेट मार्टिन ने कहा है—“मन ही अपने लिये जीवन का रास्ता बनाना है और मृत्यु का रास्ता भी मन ही में तैयार होना है । विचार उस रास्ते की सीमा निर्धारित कर देते हैं ।” सूक्तिमुक्तावली में कहा गया है—“यदि हृदयमशुद्ध सर्वमेतन्न किञ्चित् ।”

अर्थात् अगर हृदय मलिन है तो जप, तप, यम नियम आदि सब निरर्थक है । इनका करना न करना समान है । मन में अशांति और दोलायमानता होने पर संपूर्ण समार विष के समान प्रतीत होने लगता है तथा मन के स्वस्थ तथा शांत होने पर ममार ऐसा मालूम देता है जैसे अमृत से सींचा गया हो—

“दुःस्थे विषमयं जगत्, सुस्थे हृदि सुधासिक्तम् ।”

—नलविलास

तो भाइयो ! अगर आपको अपना मन निरोग रखना है तो उसे खाली न रख कर श्रेष्ठ विचारों से परिपूर्ण रखिये । अपने मन को अन्दर से भी पवित्र तथा वाह्य क्रियाओं से भी पवित्र रखिये । अगर अन्दर कुवासनाएँ तथा दुर्भावनाएँ रहेंगी तो ऊपर दिग्वादा आपके आत्मा को कभी भी उन्नत नहीं बनाएगा । उल्टे पतित बना देगा और आपका मन विष से भरे हुए कनक-घट की तरह न स्वयं आपके तथा न दूसरों के ही काम वा रहेगा । एक उर्दू कवि ने कहा है—

दिल को दिल से पाक रख, काम दिखावे का न कर,
जो मैं अगर खुदा नहीं, मैंह से खुदा खुदा न कर ।

वास्तव में बाहरी चिह्न कुछ भी अर्थ नहीं रखते, अगर मन शांत तथा पवित्र नहीं है ; मृग अपनी नाभि में कस्तूरी होते हुए भी बाहर उसे खोजता फिरता है, उसी तरह मन में विकार-विष रहते हुए ऊपरी क्रियाओं से कल्याण की कामना करना मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है ।

मन को नीरोग तथा पूर्ण स्वस्थ रखने के लिये दूसरा महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य उपचार है कुसग का त्याग । सज्जनो का सहवास तथा सदुपदेशों का श्रवण मन को निर्मल व पवित्र बनाता है । मनुष्य जिसके साथ रहेगा, वार्तालाप करेगा, विचारों का आदान-प्रदान करेगा, उसके जैसा ही अवश्य बनेगा । सगति जैसी भी होगी वैसा ही प्रभाव डालेगी । ईसाइयों के धर्म ग्रन्थ इजील में लिखा है—

“He that walked with wise man shall be wise but a companion of fools shall be destroyed”

अर्थात् जो बुद्धिमानों के साथ चलेगा वह बुद्धिमान बन जाएगा, जो मूर्खों के सगति करेगा वह नाश को प्राप्त होगा । एक कवि ने भी कहा है—

ज्ञान बढे गुणवान की सगति, ध्यान बढे तपसी सग कीने ।

मोह बढे परिवार की मंगत, लोभ बढे धन में चित दीने ॥

क्रोध बढे नर मूढ़ की सगति, काम बढे तिया के सग कीने ।

बुद्धि विचार विवेक बढे कवि ‘दीन’ सुसज्जन के सग कीने ॥

इसके विपरीत दुर्जनो की सगति पर क्या होता है इसके लिये भी किसी कवि ने कहा है—

यदि सत्सग-निरतो भविष्यसि, भविष्यसि ।

अथ दुर्जन - ससर्गे पतिष्यसि, पतिष्यसि ॥

अर्थात् यदि सत्सग में जाओगे तो बन जाओगे किन्तु यदि कुसग में गिर जाओगे तो गिरते ही जाओगे । नीच पुरुषों की सगति मिले तो स्वर्ग की भी वाछा नहीं करनी चाहिये । कुसग से धर्म, अर्थ, काम, तथा मोक्ष सभी की सावना मटियामेट हो जाती है । कुमित्रों से मित्र रहित रहना करोड़ गुना श्रेष्ठ है । महाभारत के शांतिपर्व में लिखा है कि वस्त्र को जिस रंग में डालोगे वह वैसा ही हो जाएगा । इसी प्रकार मनुष्य सन, असन, तपस्वी अथवा चोर जिसका सग करेगा वैसा ही बन जाएगा ।

बड़े सुन्दर ढग से कवि बिहारीलालजी ने कहा है —

बैठिये न जहा तहा, कीजिये न सग बुरे
 कायर के संग सूर भागे पर भागे हैं ।
 काजल की कोटडी मे कैसे ही जतन करे,
 काजल की एक रेख लागे पर लागे हैं ।
 बागन मे जाय तो, फूलन की बास मिले,
 कामिनी के सग काम जागे पर जागे हैं ।
 कहत बिहारीलाल भूल नहीं जाना कभू,
 संगत का भला बुरा लागे पर लागे हैं

कुसग विश्व के समस्त प्रकार के विषो से भी महा भयानक विष है । विष तो एक बार ही मनुष्य के प्राण ले लेता है पर कुसगति मे पडा हुआ मनुष्य अनेकानेक बार निन्दा तिरस्कार तथा अपमान रूपी विष के घूट पीता है । कुसग करने पर मनुष्य कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता । कोई भी व्यक्ति उसे आदर नहीं देता । कोई भी उसे श्रेष्ठ नहीं मानता, बल्कि जैसे की सगति होनी है वैसा ही वह जाना जाता है । विद्वान गेटे ने कहा है “मुझे आपके सगी-साथी बताइये फिर मैं बता दूंगा कि आप कौन हैं ?” कुसग करके कुशलता की कामना करना व्यर्थ है । कविवर रहीम कह गए हैं —

बसि कुसग चाहत कुशल यह रहीम अकसोस ।

महिमा घटी समुद्र की, रावन बसा परोस ।

वधुओ ! बुरे साथी शैतान के प्रतिनिधि होते हैं । इन दूतों के द्वारा शैतान ऐसा अनिष्ट करता है जो वह स्वयं नहीं कर सकता —

“Evil companions are devil's agents and by these ambassadors he effects more than he could in his own person ”

इसलिये बुद्धिमान् व्यक्ति कहते हैं कि दुर्जनो मे मदा दूर रहना चाहिये ।

हाथी हाथ हजार तज घोडा से शत भाग ।

श्रंगी पशु दस हाथ तज, दुर्जन ग्रामहि त्याग ॥

यानी उन्मत्त हाथी आ रहा हो तो उससे हजार हाथ दूर रहना चाहिये । बेल-गाम घाडा भागा आता हो तो उसमे सौ हाथ, सींग वाले पशुओं से दस हाथ किन्तु नीच पुरुष तो जिस गाव मे निवास करता हो उस गांव को ही त्याग देना चाहिये । मनुष्य कोई भी बुरा नहीं होता, उसकी मौजबत ही उसे अच्छा बुरा बना देती है —

इनसा भला है जो इसे सुहवत भली मिली ।

लेकिन यही बुरा है जो सुहवत बुरी मिली ।

वह पुरुष बड़ा भाग्यवान् होता है जिसे अच्छी सगति मिल जाती है । अच्छी सगति मिलने पर नीच से नीच व्यक्ति भी महान् बन जाता है । अर्जुनमाली प्रतिदिन छह पुरुषों तथा एक स्त्री का घात करता था । आज एक चीटी का भी हमारे द्वारा घात हो जाता है तो हमारा मन बड़ा व्यथित होता है और हम अपने को पाप का भागी मानते हैं । फिर अर्जुनमाली के रोज सात प्राणियों का घात करने पर कितना पाप होता होगा ? क्या उसके पाप की कुछ सीमा हो सकती थी ? ऐसा वह निर्दय, क्रूर व हिंसक मनुष्य भी भगवान् महावीर के समागम से साधु बन गया, यह है सत्सगति का प्रभाव ।

(जैसे रोगी को डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है, कानून जानने के लिये वकील के पास जाना पड़ता है तथा ज्ञान-प्राप्ति के लिये शिक्षक के पास जाना होता है, इसी प्रकार जीवन सुधारने के लिये सत्ता के समागम करना पड़ता है । मत हमारे जीवन को बनाने वाले होते हैं ठीक उसी तरह जिस तरह कुम्हार मिट्टी को घड़े की सुन्दर आकृति मे बदल देता है तथा फिर उसे आच मे तपाकर और भी मजबूत बनाता है ।

सत्ता के समागम से और उनके सदुपदेश से मन के विकार रूपी अनेक रोग दूर हो जाते हैं । यहां तक कि उनके उपदेशों का श्रवण न करने पर भी उनके आचरण से व उनकी निर्दोष क्रियाओं से मन की वृत्तियों पवित्र तथा सात्त्विक बन जाती है ।

वर्म स्थानको मे जब आप ममय समय पर आते हैं तब आप को महसूस होता होगा कि यहां आते ही आपके हृदय गत भावों मे परिवर्तन आ जाता है । आपके हृदय मे पवित्र विचार आने लगते हैं । मन सामारिक वस्तुओं से कुछ समय के लिये उदासोन हो जाता है और आप पापों से बचने के लिये मन मे इच्छाएँ करने लगते हैं । यद्यपि यहां मे नोट जानें पर वैसे विचार आपके हृदय मे नहीं रहते, फिर भी कुछ न कुछ असर तो

उनका मन पर रहता ही है । और धीरे धीरे वह थोड़ा थोड़ा असर भी एक दिन बहुत हो जाता है और जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आ जाता है । किमी ने कहा है —

रसरी आवत जात तैं सिल पर परत निशान ।

करत करत अभ्यास के जडमति होत सुजान ॥

मत्सगति से क्या नहीं हो सकता । पतित से पतित जीवन भी सत्सगति में उन्नत बन जाता है ।

श्रावस्ती के जंगल में अगुलिमाल नाम का लुटेरा रहता था । अपने नाम के अनुसार वह लोगों को लूट लूट कर उनकी अगुलिया काट लेता, और उनकी माला बनाकर पहन लिया करता था । सारी श्रावस्ती की प्रजा उससे आतंकित थी । महात्मा बुद्ध ने जब यह सुना तो वे उस जंगल में जाने के लिये रवाना हो गये । लोगों ने उन्हें बहुत मना किया पर वे माने नहीं । अगुलिमाल ने दूर से ही बुद्ध को आते हुए देखा तो ललकार कर बोला 'ठहर जाओ ! आगे मत बढ़ो, वही खड़े रहो ।

बुद्ध ने चलते चलते ही कहा—'भाई, मैं तो खड़ा ही हूँ, लेकिन तुम खड़े हो जाओ ।' बुद्ध का उत्तर सुन कर अगुलिमाल उलझन में पड़ गया । बोला—ऐसा तुम कैसे कह रहे हो ? नहीं देखते मैं तो खड़ा हूँ ।' तब बुद्ध ने उसे शिक्षा देते हुए कहा—'बन्धु ! मैं प्रेम तथा मित्रता में स्थिर हूँ लेकिन तुम अभी अस्थिर हो अतः स्थिर हो जाओ ।

बुद्ध के वचनों का लुटेरे पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उसी समय महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया ।

सगति का प्रभाव सिर्फ मनुष्य पर ही नहीं वरन् पशु पक्षियों पर भी पड़ता है । एक राजा घोड़े पर आरुढ़ होकर वन में जा रहा था । जब वह भील डाकुओं की वस्ती में से निकला तो एक द्वार पर पिंजरे में टंगा हुआ तोता चिल्लाने लगा—“दीडो ! पकड़ो, मार डालो, इस का घोड़ा छीन लो ।”

राजा सावधान हो गया और अश्व को तेज दौड़ा कर वहाँ से चले दिया । आगे जाकर वह एक मनोहर आश्रम में पहुँचा । वहाँ एक कुटिया के द्वार पर पिंजरे में बन्द तोते ने कहा—आइये ! पधारिये ! ! आपका स्वागत है ।”

एक मुनि कुटिया से बाहर निकले और उन्हो ने महाराज का स्वागत किया । राजा ने पूछा-मुनिवर ! एक ही जाति के तोतो मे इतना अंतर क्यों है ? भीलो का तोना चिल्लाता है—“पकडो, मारो” और यह तोता मधुर स्वर से स्वागत करता है । राजा की बात सुनकर तोता बोला —

अह मुनीना वचन शृणोमि,

शृणोत्यय यद् यवनस्य वाक्यम् ।

न चास्य दोषो न च मे गुणो वा,

ससर्गजा दोष - गुणा भवन्ति ।

अर्थात् मैं मुनियों के वचन सुनता हूँ और वह हिंसक भीलो की बातें सुनता है । न उसमें कोई दोष है और न मुझमें कोई गुण है । दोष और गुण तो समर्ग से उत्पन्न होते हैं ।

भाइयो ! आशा है आप कुसा के त्याग का महत्त्व समझ गए होंगे । प्रकृति ने हमें पांच इन्द्रिया तथा विशिष्ट मन देकर समार के सब प्राणियों में अधिक बुद्धिमान् तथा शक्तिशाली बनाया है । पर हमारा कार्य यह है कि हम उनका सही उपयोग करें । कुसंगति में पड़ने से मन में कुविचार पैदा होते हैं और मन में कुविचार आने से शरीर के अंग भी कु-क्रियाएँ करने लगते हैं । फलस्वरूप मानव शरीर निरर्थक हो जाता है । निरर्थक ही क्या, उल्टे जन्म जन्मांतर तक दुख व पीडा पाते रहने का कारण बन जाता है । कहते हैं कि भले ही मनुष्य भयानक से भयानक स्थान पर चला जाय, भयकर से भयकर शक्तिशाली अथवा विषधर प्राणियों के बीच में रह ले किन्तु कुसंग में कभी भूलकर भी न फसे —

सिंघन के वन में बसिये, जल में घुसिये,

कर विच्छु भी लीजे ।

कान खजूरे की कान में डार के,

सापन के मुख आगुरी दीजे ।

भूत पिशाचन में बसिये,

और घोर हलाहल या विष पीजे ।

ये सब ही ले पर रघुनन्दन,
दुष्टन को कभी सग न कीजे ।

कुसग की हानियों को एक कवि ने अनेक उपमाएँ देकर बताया है, सुनिये !

लोहे की कुसगत से आग पर मार पड़े,
खट्टे की कुसगत से दूध फट जात है ।
बांस की कुसग से जल जात लाखों वृक्ष,
कीच की कुसग से सुगंध मिट जात है ।
दुष्ट की कुसगत आचार का विनाश करे,
पापी की कुसगत से मान घट जात है ।
मूर्ख की कुसगत से बुद्धि का विनाश होय,
काँच की कुसगत से डोर फट जात है ।

बधुओं ! सत्सगति तथा कुसगति के सम्बन्ध में आज मैंने कई सरल और रुचि-
कर पद्य आपको सुनाए हैं । आशा है आप इन्हें भूलेंगे नहीं तथा मदा जवान पर रखेंगे ।
इन्हे बार बार याद करके आप अवश्य ही कुसग को भयानक दोष मानकर इससे बचते
रहने का प्रयत्न करेंगे ।

मनोरोगों का तीसरा उपचार है—मत् माहित्य का पठन । सद्ग्रथावलोकन, जिसे
हम स्वाध्याय भी कह सकते हैं, मन को माधुर्य से भर देता है, पवित्र बना देता है ।
सन्मित्रों की तथा सज्जनो की सगति के विषय में मैंने अभी अभी बताया है । कहते हैं
“एक घड़ी आधी घड़ी आधी हु पुनि आव, तुलसी सगत साधु की कटे कोटि अपराध ।”

किन्तु मज्जनो का सग मिलना बहुत दुर्लभ होता है । अतः जब सत समागम
मुलभ न हो तब हमें सद्ग्रथों का स्वाध्याय करना चाहिये । सद्ग्रथों की सगति हमें हर
समय, हर स्थान तथा हर स्थिति में मुलभ हो सकती है । सद्ग्रथों के द्वारा हम बड़े से
बड़े महान् पुरुष की सगति से भी अधिक लाभ उठा सकते हैं । सद्ग्रथ रूपी सज्जन से हमें
कभी सकोच नहीं होता । किसी प्रकार की कमी होने पर भी हीनता का अनुभव नहीं
होता । दिन भर में जितनी बार, जितने समय तथा जिस तरह भी हम चाहे इनके द्वारा
अपना यथेष्ट समाधान कर सकते हैं ।

सद्ग्रन्थ इस लोक के चिन्तामणि के समान है, इनके पठन-पाठन से मन की सब कुवासनाएँ तथा कुभावनाएँ मिट जाती हैं। मन में पवित्र भाव जाग जाते हैं तथा परम शान्ति प्राप्त होती है।

साहित्य पठन का आनन्द निराला ही होता है। लेकिन पुस्तकें चुनने में हमें बड़ी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिये। ऐसी पुस्तकें चुनी जाएँ जिनमें मानवता का पाठ सीखा जाय। कोई कोई कहते हैं कि अपने धर्म की, अपने सम्प्रदाय की पुस्तकों के अलावा दूसरी पुस्तकें पढ़ना मिथ्यात्व है। उनका ऐसा समझना भूल है। मिथ्यात्व सिर्फ उम साहित्य का पढ़ना है जिसको पढ़ने से मन में कषाय व विपरीतता पैदा करने वाले भाव उभरते हों, और मन में हिंसक वृत्ति पैदा होती हो।

उपन्यास आदि शृंगार रस पूर्ण पुस्तकें पढ़ना अपने हाथों अपने आचरण पर कुठाराघात करना है। मेरी बान को एकान्त न मानें। शिक्षाप्रद कहानियाँ, उपन्यास अथवा महापुरुषों के चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिये। मेरा मतलब अनार्ष, गन्दे और भद्दे उपन्यास एवं नाटकों से है। उनसे मनुष्य का कल्याण नहीं होता अपितु पतन होता है। शृंगारी और कामोत्तेजक पुस्तकें पढ़ने से बड़े से बड़े सत् पुरुषों का मन भी विकृत हो जाता है। सच्चरित्र वालक बालिकाएँ भी कुग्रन्थों के पठन तथा श्रवण से दुश्चरित्र बन जाते हैं। कुग्रन्थ पढ़ना विष-पान करने के समान है। ये सब नरक में ले जाने वाले वाहन होते हैं।

इसके विपरीत सद्ग्रन्थों के पठन पाठन से बड़े बड़े पापात्मा भी पुण्यात्मा बन जाते हैं। महान् पुरुषों के जीवन चरित्र अमृत-मुल्य होते हैं। वे मन को स्वस्थ पवित्र तथा सरल बनाने में सहायक होते हैं। जिस साहित्य से हमारी आध्यात्मिक तथा मानसिक नृत्ति हो वही सत् साहित्य है तथा पढ़ने व मनन करने योग्य है। भारतवर्ष एक अध्यात्म प्रधान देश है। इसमें समय समय पर ऐसी ऐसी महान् आत्माओं का जन्म होता रहा है कि जिनके जीवन आज हमारे लिये पथ के प्रदीप बन गये हैं। सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि वे विश्व-पूज्य बन गए हैं। भगवान् ऋषभदेव, महावीर, आदि के सिद्धांत आज जन-जन के लिये आदर्श रूप तथा आत्म-साध करने योग्य हैं। उन्हें पढ़ना तथा पढ़ाना जीवन निर्माण के लिये अनिवार्य है। ऐसे साहित्य के पठन में हृदय में महान् परिवर्तन आ जाता है और आत्मा पवित्र तथा निर्मल बन जाती है।

एक बार गांधीजी जोन्सवर्ग में किसी दूसरे स्थान को जा रहे थे । उस समय उनके मि. पोलाट नामक एक अंग्रेज मित्र ने रस्किन की 'अन्टू दिस लास्ट' पुस्तक पढ़ने के लिये दी । मुसाफिरी काफी लम्बी थी अतः ट्रेन में गांधीजी ने उस पुस्तक को पूरा पढ़ लिया ।

उस पुस्तक का गांधीजी पर इतना असर हुआ कि तभी से उन्होंने बैरिस्टरी छोड़ दी और एक ग्रामीण की तरह सादा जीवन व्यतीत करने लगे ।

अमेरिका के बरमौण्ट नामक गांव में एक मोची था । उसका नाम था 'चार्ल्स सी फ्रास्ट' । वह अपने काम में प्रतिदिन एक घंटे का समय बचाकर नियमित रूप से गणित का अध्ययन करता था । दस वर्ष अभ्यास करने से वह उच्च कोटि का गणितज्ञ बन गया । हमारा देश सत्-साहित्य से भरा पड़ा है और आज भी उस भंडार में वृद्धि होती जा रही है । महान् महान् विद्वान्, सत तथा आचार्य अपने अमूल्य उपदेश, अपने अनुभव, लिपिबद्ध करके हमारे सामने रखते जा रहे हैं । इस दृष्टि से भारत बहुत ही भाग्यशाली है । कहते भी हैं—

अधकार है वहा, जहा आदित्य नहीं है ।

मुर्दा है वह देश, जहा साहित्य नहीं है ॥

खैर आशय मेरा यह है कि सत् साहित्य की हमारे यहाँ कमी नहीं है । कमी है उसके पठन की और उसका मनन करने की । मद् ग्रंथों को पढ़ना और पढ़ने के बाद जीवन में उतारना अत्यावश्यक है, उसके बिना मन रोग रहित नहीं हो सकता ।

प्रत्येक मनुष्य को स्वाध्यायशील होना चाहिये । कहा गया है कि 'न स्वाध्यायात्पर तप ।' स्वाध्याय के बराबर कोई दूसरा तप नहीं है । स्वाध्याय नाना प्रकार के व्रत, उपवास, जप तथा तप से श्रेष्ठ है । उपदेश कल्पवल्ली में तो करोड़ों की सम्पत्ति के दान से भी स्वाध्याय को श्रेष्ठ बताया है—

‘कोटि-दानापि श्रेष्ठ स्वाध्यायस्य फल यत ।’

—उपदेश कल्पवल्ली

उपनिषद् में भी स्वाध्याय तथा प्रवचन में प्रमाद न करने का उपदेश दिया गया है—“स्वाध्याय-प्रवचनाभ्या न प्रमदितव्यम् ।”

स्वाध्याय जीवन के लिये परमावश्यक है । जिस प्रकार शारीरिक उन्नति के लिये भोजन आवश्यक है ठीक उसी तरह आत्मिक उन्नति के लिये स्वाध्याय आवश्यक है । स्वाध्याय से ज्ञान की वृद्धि तो होती ही है, साथ ही विचारो में पवित्रता आती है । अगर किसी कुएं में पानी आना बन्द हो जाय तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं । पानी में दुर्गन्ध आने लगती है । उसी तरह अगर स्वाध्याय न किया जाय तो हमारी मानसिक वृत्तियाँ कलुषित तथा दूषित हो जाती हैं । ज्ञान सीमित हो जाता है और हृदय कूप-मण्डूक के सदृश बन जाता है ।

बधुओं ! आप लोगों को चाहिये कि प्रतिदिन प्रातः काल तथा सायंकाल किसी पवित्र ग्रन्थ का पाठ करें । प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास करने की आदत डालें । यहां तक कि एक निश्चय कर लेना चाहिये कि कम से कम प्रातः काल तो स्वाध्याय किये बिना अन्न ग्रहण नहीं करेंगे । वैसे तो कहा है कि दिन और रात में सात्त्विक ग्रन्थों का स्वाध्याय बार बार करना चाहिये —

“चतुर्वारं विधातव्यं स्वाध्यायोऽयमहर्निशम् ।”

—उपदेश कल्पवल्ली

किन्तु चार बार न किया जा सके तो कम से कम एक घंटा तो इस काय के लिये अवश्य ही देना चाहिये । कहा गया है—“मर्वम्य लोचनं शास्त्रम् ।” मानव मात्र की सर्व श्रेष्ठ आख मात्त्विक ग्रन्थ-शास्त्र ही है, क्योंकि—ग्रन्थ-शास्त्रों से ही विश्व की तीनों काल की घटनाओं को जाना जा सकता है ।

हमारे जैन-आगम गागर में सागर के सदृश हैं । श्री महावीर प्रभु ने केवलज्ञान की प्राप्ति होने के बाद तीस वर्ष तक जनता को वर्मोपदेश दिया था, जो आगमों में सगृहीत हैं । आगम जैन धर्म के सबसे अधिक पवित्र तथा प्रमाणिक ग्रन्थ माने जाते हैं । इन्हें श्रुत, सूत्र, सिद्धान्त अथवा निर्ग्रन्थ प्रवचन भी कहते हैं । आगमों का ज्ञान सुनकर किया गया अतः श्रुत, सूत्रात्मक है इसलिए सूत्र, इसमें सिद्धांतों का निरूपण है अतः सिद्धांत है तथा निर्ग्रन्थ महा-मुनि द्वारा कृत या कि निर्ग्रन्थ धर्म की मुख्यता वाले प्रवचनों का संग्रह रूप है अतः निर्ग्रन्थ प्रवचन कहा जाता है ।

आगमों में नाथु के आचार-विचार के विषय में, श्रावकों के धर्म के विषय में, जन धर्म के मुख्य मुख्य तत्त्वों के विषय में तथा मानव के श्रेष्ठ गुणों के विषय में भी विस्तृत विवेचन किया गया है ।

आगम साहित्य अग, उपाग, छेद सूत्र, मूल सूत्र तथा प्रकीर्णक इस प्रकार अनेक भागों में विभक्त है ।

इन सबके विषय में तो बताना आज सम्भव नहीं है । फिर भी अभी स्वाध्याय का विषय चल रहा है अतः उनमें से सरल, स्वाध्याय करने योग्य और जीवनोपयोगी कतिपय शास्त्रों के विषय में आपको बता रही हूँ —

(१) आचाराग सूत्र — इसमें साधु जीवन के आचार विचार और भगवान् महावीर की तपश्चर्या का वर्णन आता है ।

(२) दशवैकालिक — सूत्र—इसमें भी साधु जीवन का आचार कुछ संक्षेप में वर्णित है ।

(६) उत्तराध्ययन सूत्र — इस सूत्र में साधनाओं और सिद्धांतों पर बोध तथा वैराग्य में पूर्ण कथाओं, दृष्टान्तों व मवादों का संग्रह है ।

(४) स्थानाग सूत्र — स्थानाग में जैन धर्म के मुख्य तत्त्वों की सस्यावार सूची समझाई गई है ।

(५) प्रज्ञापना सूत्र — इसमें जीव आदि के स्वरूप गुण आदि का विविध दृष्टियों में वर्णन है ।

(६) ज्ञाता सूत्र — इसमें दृष्टांतों और कथाओं द्वारा . . . धर्म का उपदेश दिया गया है ।

(८) उपासक दशाग सूत्र — इस सूत्र में श्री महावीर प्रभु के दस अनन्य उपामकों के चरित्र दिये गए हैं श्रावक धर्म को समझने के लिये यह सूत्र अत्यन्त उपयोगी है ।

धर्म प्रेमी बंधुओं ! मैंने सिर्फ उन कुछ सूत्रों के बारे में ही बताया है, वैसे सभी शास्त्र एक एक चिन्तामणि हैं । इनके विषय में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है । मैं आशा करती हूँ कि शनैः शनैः आप में से प्रत्येक भाई व बहन स्वाध्याय के द्वारा इन में जो अमृत भरा हुआ है उसका आस्वादन करेंगे । जैनागमों के अलावा भी जो

स्वाध्याय जीवन के लिये परमावश्यक है । जिस प्रकार शारीरिक उन्नति के लिये भोजन आवश्यक है ठीक उसी तरह आत्मिक उन्नति के लिये स्वाध्याय आवश्यक है । स्वाध्याय से ज्ञान की वृद्धि तो होती ही है साथ ही विचारों में पवित्रता आती है । अगर किसी कुएं में पानी आना बन्द हो जाय तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं । पानी में दुर्गन्ध आने लगती है । उसी तरह अगर स्वाध्याय न किया जाय तो हमारी मानसिक वृत्तियाँ कलुषित तथा दूषित हो जाती हैं । ज्ञान सीमित हो जाता है और हृदय कूप-मण्डूक के सदृश बन जाता है ।

बधुया ! आप लोगों को चाहिये कि प्रतिदिन प्रातः काल तथा सायंकाल किसी पवित्र ग्रन्थ का पाठ करे । प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास करने की आदत डालें । यहाँ तक कि एक निश्चय कर लेना चाहिये कि कम से कम प्रातः काल तो स्वाध्याय किये बिना अन्न ग्रहण नहीं करेंगे । वैसे ही कहा है कि दिन और रात में सात्त्विक ग्रन्थों का स्वाध्याय बार-बार करना चाहिये —

“चतुर्वारं विधातव्यं स्वाध्यायोऽयमर्हतिशम् ।”

—उपदेश कल्पवल्ली

किन्तु चार बार न किया जा सके तो कम से कम एक घंटा तो इस काय के लिये अवश्य ही देना चाहिये । कहा गया है —“सर्वस्य लोचनं शास्त्रम् ।” मानव मात्र की सर्व श्रेष्ठ आत्मा सात्त्विक ग्रन्थ-शास्त्र ही है, क्योंकि—ग्रन्थ-शास्त्रों से ही विश्व की तीनों कालों की घटनाओं को जाना जा सकता है ।

हमारे जैनगम गागर में सागर के सदृश हैं । श्री महावीर प्रभु ने केवलज्ञान की प्राप्ति होने के बाद तीस वर्ष तक जनता को धर्मोपदेश दिया था, जो आगमों में सगृहीत हैं । आगम जैन धर्म के सत्रह अधिक पवित्र तथा प्रमाणिक ग्रन्थ माने जाते हैं । इन्हें श्रुत, सूत्र, मिद्धान्त अथवा निग्रन्थ प्रवचन भी कहते हैं । आगमों का ज्ञान सुनकर किया गया अतः श्रुत, सूत्रात्मक है इसलिए सूत्र, इसमें सिद्धांतों का निरूपण है अतः मिद्धान्त है तथा निग्रन्थ महा-मुनि द्वारा कृत या कि निर्ग्रन्थ धर्म की मुख्यता वाले प्रवचनों का संग्रह रूप है अतः निर्ग्रन्थ प्रवचन कहा जाता है ।

आगमों में माधु के आचार-विचार के विषय में, श्रावकों के धर्म के विषय में, जैन धर्म के मुख्य मुख्य नस्वों के विषय में तथा मानव के श्रेष्ठ गुणों के विषय में भी विस्तृत विवेचन किया गया है ।

आगम साहित्य अग, उपाग, छेद सूत्र, मूल सूत्र तथा प्रकीर्णक इस प्रकार अनेक भागों में विभक्त है ।

इन सबके विषय में तो बताना आज सम्व नहीं है । फिर भी अभी स्वाध्याय का विषय चल रहा है अतः उनमें से सरल, स्वाध्याय करने योग्य और जीवनोपयोगी कतिपय शास्त्रों के विषय में आपको बता रही हूँ —

(१) आचाराग सूत्र — इसमें साधु जीवन के आचार विचार और भगवान् महावीर की तपश्चर्या का वर्णन आता है ।

(२) दशवैकालिक — सूत्र—इसमें भी साधु जीवन का आचार कुछ मक्षेप में वर्णित है ।

(६) उत्तराध्ययन सूत्र — इस सूत्र में साधनाओं और सिद्धांतों पर बोध तथा वैराग्य से पूर्ण कथाओं, दृष्टान्तों व सवादों का संग्रह है ।

(४) स्थानाग सूत्र.—स्थानाग में जैन धर्म के मुख्य तत्त्वों की सख्यावार सूची समझाई गई है ।

(५) प्रज्ञापना सूत्र — इसमें जीव आदि के स्वरूप गुण आदि का विविध दृष्टियों से वर्णन है ।

(६) ज्ञाता सूत्र — इसमें दृष्टांतों और कथाओं द्वारा धर्म का उपदेश दिया गया है ।

(८) उपासक दशाग सूत्र — इस सूत्र में श्री महावीर प्रभु के दस अनन्य उपासकों के चरित्र दिये गए हैं श्रावक धर्म को समझने के लिये यह सूत्र अत्यन्त उपयोगी है ।

धर्म प्रेमी बंधुओं ! मैंने सिर्फ उन कुछ सूत्रों के बारे में ही बताया है, वैसे सभी शास्त्र एक एक विन्तामणि हैं । इनके विषय में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है । मैं आशा करती हूँ कि जन्म शनै आप में से प्रत्येक भाई व बहन स्वाध्याय के द्वारा इन में जो अमृत भरा हुआ है उसका आस्वादन करेंगे । जैनागमों के अलावा भी जो

उत्तम साहित्य हो, उसके द्वारा मानव को अपना जीवन गुणयुक्त व पवित्र बनाना चाहिये । महापुरुषों के जीवन को आदर्श मान कर अपने में उन सरीखे गुणों का आविर्भाव हो इसका प्रयत्न करना चाहिये ।

एक बात मैं कहना भूल गई । मैंने जो आपको अभी अभी स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी है, इस विषय में आपको यह ध्यान रखना आवश्यक है कि तोते की भाँति आगमों का कुछ समय पाठ्य करने मात्र में ही कोई लाम नहीं होता । जो कुछ भी आप पढ़ें, उसके आशय को समझने और उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करें तभी शास्त्र-स्वाध्याय सार्थक हो सकेगा । पठन के पश्चात् चिंतन, तथा चिंतन के बाद मनन होना आवश्यक है —

“पठन मनन - विहीन पचन - विहीनेन तुल्यमश्नेन ।”

—मनुस्मृति

अर्थात् चिंतन और मनन रहित वाचन ऐसा ही है, जैसा कि पाचन-क्रिया से रहित खाया हुआ भोजन । अगर भोजन पचता नहीं है तो खाना नहीं खाना समान है ।

आशा है आपने मेरी बातें पूरी तरह से समझ ली होगी । आज जो मैंने मन का निराग रखने के उपाय बताए हैं उन पर आप और अच्छी तरह मनन करें तथा अपने को उनका अभ्यासी बनाएं । मन को निरोग रखने का एक और उपचार आत्म-संयम है । इन्द्रियों पर तथा मन पर अपना आधिपत्य रखना । आज समय नहीं है अतः इस विषय पर विवेचन नहीं हो सकेगा वैसे समय समय पर मैंने आत्म-संयम के विषय में बताया है । उसे ध्यान में रखते हुए आप आत्म-संयम को भी मनोरोग का उपचार मानेंगे । इन्द्रियों को अकुश में रखने वाला व्यक्ति ही अपने मन को निश्चित बना सकता है । एवमस्तु ।

क पा य - वि ष

[खंड १]

✽

कोह माणच माय च, लोभ च पाव-वड्ढण ।

वमे चत्तारि दोसे उ, इच्छतो हियमप्पणो ॥

—दशवैकालिक सूत्र अ ८

अपनी आत्मा का हित चाहने वाले मात्रक को पाप बढ़ाने वाले क्रोध, मान, माया तथा लोभ इन चारों कपायो का त्याग कर देना चाहिये ।

आत्मा का कपायो द्वारा जितना अहित होता है उतना किसी भी अन्य शत्रु द्वारा नहीं होता । कपाय कर्म बन्ध के प्रबल कारण हैं । यही आत्मा को समार भ्रमण व्रगते हैं । कपाय का सेवन करने वाले मनुष्य असुर-तुल्य होते हैं तथा क्षमादि गुणों को धारण करने वाले पुरुष देव-तुल्य माने जाते हैं । कपाय विष के सदृश हैं तथा कपायो का शमन करना अमृत-पान के सदृश है ।

कपाय के द्वारा जिसकी आत्मा क्लुपित है, उसमें ज्ञान, दर्शन और चाञ्चि आदि का समावेश नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह जैसे काले कम्बल पर दूसरा कोई रंग नहीं चटता । जिसके कपाय स्वल्प हैं वही व्यक्ति आनन्दानुभूति कर सकता है । कपायो की मन्दता तथा तीव्रता में स्वर्ग व नरक का अध्याहार होता है । कपाय आत्मा के प्रबलतम शत्रु हैं । आत्मा के उत्थान तथा पतन के मूल कारण कपाय हैं । ज्यों ज्यों कपायो की तीव्रता बढ़ती जाती है, आत्मा मलिन होती जाती है, और जैसे जैसे कपाय का उपशमन होता जाता है आत्मा के स्वभाव में स्थिरता

होती है । शांति प्राप्त होती है । कषायो के तीव्र उद्रेक मे आत्मा अघ पतन के गहरे गतं में गिरती जाती है क्यो कि कषायो का मन पर अधिकार हा जाने पर उनके विरोधी जो मद्गुण है, सब एक एक करके लुप्त हो जाते है —

कोहो पीड पणासेइ, माणो विणय-नासणो,

माया मित्ताणि नासेई, लोभो सव्व-विणासणो ।

—दशवकालिक सूत्र अ ८

क्रोध प्रीति का नाश कर देता है । मान विनय का नाश करता है । माया मित्रता का नाश करती है तथा लोभ ममस्न सद्गुणो का नाश कर देता है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कषाय तीव्र हलाहल है । विष तो एक बार खाने पर ही प्राणो का नाश करता है पर कषाय मनुष्य को जन्म जन्मान्तरो तक पीडा देते रहने है ।

कषाय चार प्रकार के होते हैं —क्रोध, मान, माया तथा लोभ ।

क्रोध एक आवेश का नाम है । इसके आवेश मे व्यक्ति उचित-अनुचिन का भान भूल जाता है । अट-सट, दूसरे को दुख पहुचाने वाले शब्द बोलता है । नाना प्रकार के घृणित, अशोभनीय तथा हानिकारक कार्य करता है । क्रोध मे इन्सान पागल की तरह हो जाता है । तथा उस पागलपन की अवस्था मे दूसरो का ही नही, वरन् अपना भी अहित कर बैठता है । अनेक क्रोधी अपने जीवन का अंत कर देते है । कोई नदी मे डूब कर, कोई कुए मे गिरकर और कोई मिट्टी का तेल डाल कर ही अपना जीवन खत्म कर देते है । क्रोध के विषय मे ठीक कहा गया है—

उत्पद्यमान प्रथम दहत्येव स्वमाश्रयम् ।

क्रोध कृशानुवत्पश्चादन्यं दहति वा न वा ॥

अर्थात् जब क्रोध पैदा होता है तो अपने आश्रय स्थान को अर्थात् जिसमे उत्पन्न होता है उसी अंत करण को अग्नि की तरह जलाने लगता है । उसके बाद अन्य को तो जलाए या न भी जलाए ।

तात्पर्य, यही कि क्रोध करने से दूसरो को तो हानि पहुचे या नही, पर क्रोध वग्ने वाले स्वय को तो हानि उठानी ही पडनी है ।

क्रोध महा विषधर नाग के समान होता है । जिसके डस लेने पर मनुष्य को किसी भी प्रकार का विवेक नहीं रहता । वह अपने आपको सतुलित नहीं रख पाता । पाश्चात्य विद्वान् 'इगर सोल' ने लिखा है—

Anger blows out the lamp of the mind

क्रोध मन के दीपक को बुझा देता है ? अर्थात् स्वयं क्रोधी को सुझाई नहीं देता कि उसे क्या करना चाहिये और क्या नहीं ।

क्रोध का दूसरा प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है । मनुष्य जो कुछ खाता है उसका ही रस बन कर उसके शरीर को पुष्टता प्रदान करता है । भोजन अगर आनन्द पूर्वक किया जाए तो वह अमृत का काम करता है और अगर क्रोध की स्थिति में किया जाए तो जहर के सदृश बन जाता है । क्रोध के कारण मानसिक स्थिति में तनाव आ जाता है और उस समय खाने में उसका ठीक पाचन नहीं होता । उलटे पेट की बीमारियाँ हो जाती हैं । अतः स्वस्थता के लिये मन का विकार रहित होना अनिवार्य है ।

तीसरी हानि जो क्रोध में होती है, वह है शरीर के सौन्दर्य तथा सौम्यता का नाश होना । क्रोध जिस समय उत्पन्न होता है, मनुष्य का चेहरा विकृत हो जाता है । आँखें लाल हो जाती हैं और रंग काला दिखाई देने लग जाता है गर्दन की नसे फूल जाती हैं और दिमाग चक्कर खाने लग जाता है । क्रोध बुद्धि को अस्थिर बना देता है और मन को मलिन । क्रोधी का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ जाता है और जैसा कि मैंने अभी अभी बताया है पाचन शक्ति मंद हो जाने के कारण शरीर सूखने लग जाता है । धीरे धीरे अनेक रोग शरीर में पैदा हो जाते हैं तथा चेहरे की स्वाभाविक सौम्यता तथा कांति नष्ट हो जाती है । मनुष्य कुरूप दिखाई देने लग जाता है ।

क्रोध से चौथी जो हानि होती है, वह अत्यन्त भयानक प्रभाव डालती है । वह है 'वैर' । वैर का जन्म क्रोध से ही होता है बहुत दिनों तक जो क्रोध बना रहता है वह वैर तथा द्वेष बन जाता है । क्रोध तो क्षणिक आवेश होता है किन्तु वैर चिरकाल तक स्थिर रहने वाला मन का विकार है । वेदव्यासजी ने कहा है—

“वैर-विरोध से झगडा बसेडा शुरू हो जाता है और वह कुल-नाश के लिये बिना लोहे का शस्त्र है । मिट्टी का घड़ा एक बार फूटने पर फिर नहीं जुड़ता, वैसा ही

जब किसी कुल में दुखदायी वैर बाध जाता है तो वह तब तक शांत नहीं होता जब तक कि कुल का एक भी व्यक्ति जीवित रहता है ।”

कौरव कुल का नाश सिर्फ दुर्योधन के वैर बाध लेने के कारण ही हुआ था । क्रोध के कारण आपस में स्नेह नहीं रहता तथा मित्रों से भी मित्रता बनी नहीं रह सकती । इसीलिये जैन धर्म, कषायों को पतली करने की प्रेरणा करता है । वासनाओं का त्याग करने को कहता है । धर्म, जल कर मर जाने को पहाड़ की चोटी पर से गिर जाने को अथवा दरफ में गल कर मर जाने को नहीं कहता । धर्म हमें यह प्रयास करने को कहता है कि हम कषायों को कम से कम करें । क्रोध के विभिन्न रूप व फल होते हैं ।

(१) जो क्रोध पन्द्रह दिन तक रह जाता है और जो पूर्ण वीतराग भाव नहीं होने देता, उसे सज्ज्वलन कहते हैं ।

(२) जो क्रोध चार महीने से अधिक रहता है वह क्रोध सर्वचारित्र्य का घात करता है । यह प्रत्याख्यानी क्रोध कहलाता है ।

(३) जो एक वर्ष से अधिक रहता है वह क्रोध मनुष्य को श्रावक नहीं बनने देता । इसे अप्रत्याख्यानी क्रोध कहते हैं ।

(४) जो क्रोध जीवन भर रहता है उसे अनतानुबन्धी कहते हैं । वैर एव द्वेष इसी के नाम हैं । यह आत्मा के सम्यक्त्व गुण को नष्ट कर देता है ।

बधुओं ! हमें पूर्ण मनोयोग में क्रोध को कम करने का प्रयत्न करना चाहिये । मैं आपको क्रोध न करने का नियम नहीं दिलवाना चाहती और न ही किसी प्रकार का दबाव ही डालना चाहती हूँ । मैं चाहती हूँ कि आप सब सदा यह प्रयत्न करें कि आपका क्रोध कम से कम समय तक विद्यमान रहे । मैं आपको अपनी काश्मीर यात्रा के समय की एक आखिरी देखी घटना सुना रही हूँ —

✓ हम श्रीनगर से खीर भवानी जा रहे थे । रास्ते में ‘विचारनाग’ ठहरे । वहाँ ‘हातो’ लोग रहते हैं । जिस दिन हम वहाँ ठहरे थे, मयोगवण पास ही कुछ हानो लोगों में लड़ाई ठन गई । बहुत देर तक वे लड़ते रहे । कई लोगों के सिर फूटे, हाथ पैरों में भी चोट आई । हम घबराहट के कारण अपने स्थान से बाहर ही नहीं निकले । पर शाम होने

पर तो हम दग रह गए । हमने देखा कि वे सब लड़ने वाले इकट्ठे बैठ गए और बड़े आनन्द से खाना खाने लगे । दिनभर की लड़ाई का नाम-निशान भी उन लोगों के व्यवहार में नहीं दिखाई दिया ।

मुझमें रहा नहीं गया । मैंने एक व्यक्ति से ऐसे आश्चर्यजनक व्यवहार के लिये पूछा कि दिनभर तो ये सब बुरी तरह लड़ते रहे और अब इस तरह शांति से इकट्ठे होकर खा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं । इसका क्या कारण है ?

वह व्यक्ति बोला—इनमें रिवाज ही ऐसा है । मुबह होते ही ये लोग एक टोकरी को, जो इन लोगों के घर के सामने रखी रहती है, सीवी करके रख देते हैं । उसके बाद दिन भर में कोई बजह हो तो लड़ाई हो सकती है । किन्तु सूर्यास्त होते ही वे वापिस उमें उलटी करके ओघा देते हैं । इसके बाद इनकी लड़ाई नहीं हो सकती और दिन भर में जो लड़ चुके हैं वे अपनी लड़ाई क्षणभर को भी मन में नहीं रख सकते । उन्हें वापिस वैसा ही हो जाना पड़ता है जैसे कि लड़ने के पहले थे ।

भाईयो ! यह है कषाय को पतला रखने का उदाहरण । क्या उन जंगली लोगों ने कोई जैन-शास्त्र पढ़ा है ? मागवत अथवा गीता का अध्ययन किया है ? उन्होंने कभी किसी सत महात्मा का प्रवचन नहीं सुना फिर भी क्या वे हमसे बढ़कर निष्कषाय नहीं हैं ? उन्हें हम अनार्य कहते हैं । सदाचार, शील क्या होता है, जीव अजीव किसे कहते हैं, वे कुछ नहीं जानते । फिर भी उनका जीवन कितना सरल है । कषाय कितनी कम है उनमें । इस दृष्टिसे वरमो प्रवचन सुनने वाले हम लोगों में वे कितने अधिक ऊँचे हैं । उत्तम विचार वाले हैं । किसी ने कहा है—

उत्तम प्राणी का क्रोध क्षण भर तक रहता है, और मध्यम-व्यक्ति का दोषहर तक । अधम का दिन और रात भर, किन्तु जो नीच या चाडाल व्यक्ति होता है उसका क्रोध मरण पर्यंत तक बना रहता है ।

जिनके हृदय में क्रोध रूपी चाडाल प्रवेश कर जाता है वह जन्म में उच्च कुल का होने पर भी चाडाल की तरह अस्पृश्य माना जाता है और जन्म में चाडाल होने पर भी अगर उस में क्रोध नहीं है तो वह महार है ।

एक योगी किसी नदी के किनारे पर बैठा हुआ ध्यान कर रहा था । एक चाडाल आया और योगी से कुछ ही दूर स्नान करके कपड़े धोने लगा । दुर्भाग्य से पानी के कुछ छीटे योगी पर गिर पड़े ।

योगी का ध्यान खुल गया । उसको चाडाल के द्वारा छीटे पड़ जाने पर बड़ा क्रोध आया । पास ही में पड़े हुए चिमटे को उठा कर क्रोध के मागे उसने चाडाल को खूब पीटा । पीटने के पश्चात् उसे ध्यान आया, कि मैं चाडाल के स्पर्श से अपवित्र हो गया हूँ तो उसने चिमटे को दूर फेंक दिया और नदी में स्नान किया ।

योगी ने स्नान किया । उसके बाद ही चाडाल ने भी पुनः स्नान किया । योगी ने यह देख कर गुस्से में कहा-मुख ! तूने फिर स्नान क्यों किया ? तू मेरे स्पर्श से अपवित्र थोड़े ही हुआ है ? चाडाल ने हाथ जोड़ कर बड़ी नम्रता से कहा-भगवन् ! आप तो महा पवित्र हैं किन्तु जिस समय आपने मुझे पीटा, उस समय क्रोध रूपी महाचाडाल आपके अन्दर प्रवेश कर गया था । उसके द्वारा अपवित्र हो कर आपने मेरा स्पर्श किया, इस कारण मुझे स्नान करना पड़ा ।

तुलसीदासजी ने कहा है कि जब तक क्रोध आदि कषाय मन में रहते हैं, पंडित तथा मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता ।

काम, क्रोध, मद, लोभ की, जब लौं मन में खान ।

तब लौं पंडित मूरखा, तुलसी एक समान ॥

स्मरण रखना चाहिये कि जब मनुष्य क्राव के आवेश में क्रूर बन जाता है, उस समय हृदय की शुद्धता उसके अन्दर से निकल जाती है ।

हमारा कषाय मान है । अभिमान की भावना मानव जीवन के लिये महा विनाशकारी है । यह सम्पूर्ण जीवन की भावना को निष्फल कर देती है । जब तक मन में अहंकार की भावना रहती है, मनुष्य आत्मोन्नति नहीं कर सकता । आत्मोन्नति के लिये मन के ममस्त विकारी भावों का नाश करना आवश्यक है । अहंकार भी उनमें से एक है । जब तक इसे दूर नहीं किया जाएगा, विनय नहीं आएगा और विनय न होने पर अन्य कोई भी सद्गुण हृदय में नहीं टिकेगा ।

आप जानते होंगे कि सोडावाटर की बोतल के गले में एक गोली होती है वह गोली अन्दर की गैस को बाहर नहीं निकलने देती तथा बाहर की वायु को अन्दर नहीं जाने देती । इसी तरह मानव के गले में भी अहंकार की गोली होती है, जो हृदय के अन्दर रहे हुए विकारों को बाहर नहीं निकलने देती तथा ज्ञान के प्रकाश को अन्दर नहीं आने देती ।

गौतम ने श्री महावीर स्वामी से प्रश्न किया था—

माण - विजएण भते । जीवे किं जणयइ ?

भगवान् । मान पर विजय पाने से जीव को किस लाम की प्राप्ति होती है ?

भगवान् महावीर ने जवाब दिया — “माणविजएण मद्द्व जणयइ, माण-वेयणिज्ज कञ्जन कम्म न बधई पुव्व-वद्ध च निज्जरेइ ।”

अर्थात् मान पर विजय पाने से मृदुता प्राप्त होती है । नवीन कर्मों का बन्ध नहीं होता तथा पूर्वजित कर्मों की निर्जरा होती है ।

अहंकारी व्यक्तियों का जीवन-क्षेत्र बड़ा सकुचित होता है । उसी क्षेत्र में वे अपना कल्पित रूप बनाकर मिथ्या गौरव के स्वप्न देखते रहते हैं । किसी विचारक ने अहंकारी को पिन के सदृश बताया है । जिस प्रकार पिन का मिर उसे कागज के पार नहीं जाने देता उसी प्रकार अहंकारी का गर्व से फूला हुआ मिर उसे दुनिया में आगे नहीं बढ़ने देता । एँठने हुए चलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । अंग्रेजी में एक कहावत है—

“Gaze at the moon and fall in to a ditch ”

अर्थात् बहुत ऊँचा सिर करके चन्द्रमा की तरफ देखने हुए चलोगे तो किसी गड्ढे में गिरोगे । अहंकार पतन की ओर ले जाता है, अपकीर्ति बढ़ाता है । इसके विपरीत ज्यो ज्यो अभिमान कम होता है कीर्ति बढ़ती है । यग ने लिखा है—

“We rise in glory as we sink in pride ”

अहंकार में मनुष्य का दिमाग आसमान पर चढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में नीचे से ठोकर लगने पर सिर फूटने की आशंका रहती ही है । सत कवीर ने तो मान को कुत्ते की तरह बताया है । कहा है—

मान बड़ाई जगत में, कूकर की पहिचानि ।

प्रीत किए मुख चाट ही, बर किए तन हानि ॥

जगत् में मान को कुत्ते की तरह मानना चाहिये । जैसे कुत्ता प्रेम करने पर मुंह चाटकर अशुद्ध कर देता है और मारने पर काट खाता है, उसी तरह अहंकार से जब तक प्रेम रखो वह अपयश का भागी बनाता है और जब वह खडिन हो जाता है तो जीवन लीला समाप्त होने की नौबत आ जाती है । इसलिये कहा है—

मृत्युस्तु क्षणिका पीडा मान-खडो पदे पदे ।

मृत्यु की पीडा तो क्षणिक होनी, है किन्तु मान-भग होने की पीडा पद पद पर कष्ट पहुँचाती है ।

अभिमान आने के मार्ग तो आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में रहे हुए हैं । अथ-कारो ने अभिमान को आठ फन वाले काले विपवर की उपमा दी है । जाति, लाम, कुल, ऐश्वर्य, बल, रूप तथा श्रुत (ज्ञान) आदि आठ प्रकार के मद उसके आठ फन हैं । ये अथवा उनमें से कोई भी मद मनुष्य को विवेक शून्य बना देते हैं ।

जाति का मद आज सारे विश्व में विनाश का कारण बना हुआ है । इसी के कारण महा भयानक बून खराबिया होती है । जाति के मद के कारण ही अगणित हिन्दू, मुसलमान एक दूसरे के द्वारा मौत के घाट उतारे गए अनेको मनियों का मतीत्व भग हुआ तथा अवोध शिशुओं को कली के सहस्र मसला गया । जाति की कट्टरता का प्रमाण ही आज हिन्दुस्तान व पाकिस्तान है । जाति के मद में मस्त औरगजेव ने गुरु गोविन्दसिंह के दो मासूम बच्चों को जिन्दा ही दीवाल में चुनवा दिया था । इन जाति के मद के कारण ही राष्ट्र पिता महात्मा गांधी का भी खून हुआ । कबीर जैसे सत ने सत्य ही कहा है कि हिन्दु और मुसलमान आपस में लड लड कर मरते हैं पर मम कोई नहीं जानता ।

कह हिन्दू मोहि राम पियारा, तुरक कहे रहिमाना ।

आपस में दोड लरि-लरि मूवे मरम न काहू जाना ॥

आश्चर्य की बात तो यह है कि मनुष्य भगवान् को भी अपनी जाति का बना लेने है, जबकि इस जन्म के बाद उनकी अपनी ही जाति का पना नहीं रहेगा । कौन जाने हिन्दू, मुस्लिम-जाति में और कौन मुसलमान-पशु पक्षियों की किस जाति में पैदा हो जाए ।

ऊँची तथा नीची जाति या कुल में पैदा होना तो प्राणी के अपने शुभ अथवा अशुभ कर्मों पर निर्भर है । अनन्त काल जीव ने कर्मों और कषायों के बश में होकर अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए गवा-दिया पर अब तक भी जाति का दम उससे नहीं छूटा । देखिये कितने सुन्दर ढंग से यह बात समझाई गई है—

कर्मों और कषायों के बश होकर प्राणी नाना-
कायों को धारण करता है, तजता है जग जाना ।
उच्च योनि में नीच योनि में काल अनन्त गवाया,
शूकर, इवपच, श्वान हो हो कर, ऊँचे कुल में आया ।
फिर भी है अभिमान जाति का, कुल का दम भरा है,
उच्च - नीचता - दम - महल यह, बालू पर ठहरा है ॥

—शोभाचन्द्र भारिज

जाति तथा कुल से ही किसी में बड़प्पन नहीं आता । शास्त्रों में कहा भी है—
“सबख खु दीसड तवो विसेसो, न दीसई जाई-विसेस कोई ।” अर्थात् तप आदि गुणों की विशेषता तो साक्षात् देखी जाती है परन्तु जाति की विशेषता तो कुछ भी दृष्टि-गोचर नहीं होती ।

ऐश्वर्य का मद भी मनुष्य को कुछ से कुछ बना देता है । ऐश्वर्य-शाली पुरुष दूसरों को घृणा की दृष्टि में देखने लग जाता है । उसे यह भान नहीं रहता कि जिस वैभव का मैं गर्व करता हूँ, क्या वह स्थिर रहेगा ही ? बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली सम्राट् व धन-कुबेर समय के थोड़े से परिवर्तन से ही पथ के मिखारी बन जाते हैं । इतिहास उठाकर जब हम देखते हैं तो उसमें अनेकों ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें ऐश्वर्य की अस्थिरता का चित्र स्पष्ट नजर आता है । इसकी अस्थिरता के कारण ही हिन्दुस्तान के अंतिम बादशाह बहादुर शाह की बैंगमों को भी गली गली अत्यंत दयनीय दशा में फिरना पड़ा । लक्ष्मी के एक की बनी न रहने के कारण ही महाराणा प्रताप की जगलों की खाक छाननी पड़ी । उनके वच्चे एक एक रोटी के टुकड़े के लिये तरसे । आज भी हम बड़े बड़े लखपतियों को निर्धन होने देखते हैं । कभी घाटा लग जाने पर, या मिल में आग लग जाने पर अथवा किसी की सट्टे बाजी की आदत के कारण दिवाला निकल जाता है ।

पर वह दिवाला इतना शोचनीय नहीं होता जितना कि ऐश्वर्य के मद में अंधा होकर अपना विनाश कर लेने वाला । ऐम मदाघ व्यक्ति भूल गए हैं कि अनेकों छत्रवारी

साम्राट्, जिनका दसो दिशाओ मे डका वजता था तथा पूर्व से पश्चिम तक जिनका साम्राज्य फैला हुआ था, उनकी भी आज धूल तक नजर नहीं आती तो फिर हमारा ही वैभव क्या स्थिर रहेगा ?

होती जाके सीस पं छत्र की छाड़िया,
अटल फिरती आन दसो दिसी साइया ।
उदै अस्त लौं राज जिन् का कहावता, पण हा वाजिन्द,
हो गए डेरी धूल नजर नहीं आवता ।

जन-श्रुति के आधार पर महा-शक्ति-शाली रावण के आँगन मे ब्रह्मा वेद पाठ करते थे । देवता उसकी हाजिरी बजाया करते थे । सूर्य तथा चन्द्र उसकी पहरेदारी करते थे । उसकी लका भी स्वर्ण-मयी थी । रावण स्वयं भी महा पंडित था किन्तु उसे अपने बल-वैभव के अहंकार की मदिरा का नशा चढ गया । दूसरे 'विनाश-काले विपरीत-बुद्धि' वाली कहावत भी चरितार्थ हो गई । परिणाम स्वरूप उसने सीता का हरण किया और रानी मदोदरी तथा विभीषण के बार बार समझाने पर भी वह नहीं माना । अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया । सोने की लका जल कर राख हो गई । पुरी उजाड बन गई । आज भी उसकी दयनीय कहानी घर घर मे गाई जाती है—

इन्द्र पुरी सी जहा बसती नारिया ।
भरती जल पनिहारी कनक सिर गगरिया ॥
हीरा-लाल झवेर जडी सुवरन-मयी, पण हाँ वाजिन्द ।
ऐसी पुरी उजाड भयकर हो गई ॥

कितना दर्दनाक अंत हुआ । ठीक उसी तरह दुर्योधन के अहंकार के कारण ही कौरवों का समूल विनाश हुआ ।

शक्ति का अहंकार आज सारे विश्व को परेशान कर रहा है । अमेरिका तथा रूस अपने अपने बल का प्रदर्शन करने के लिये ही नित नए हिसक अस्त्रों का आविष्कार कर रहे हैं । रूस व अमेरिका ही क्या सारी दुनिया ही अपनी अपनी सत्ता का प्रयोग करने के लिये बाव भी बन गई है । चीन तथा पाकिस्तान की उछल-कूद तो अभी आपके सामने होती रही है ।

अनेक विद्वानों को अपने ज्ञान का बड़ा गर्व होता है । वे नहीं सोचते कि 'केवल ज्ञान' के सामने उनका सूत्र-ज्ञान कितना नगण्य है ।

भरत चक्रवर्ती ने दिग्विजय करने के लोभ में अमोल अस्त्र-सुदर्शन चक्र-अपने भाई बाहुबली पर ही चला दिया । शक्ति का गर्व तथा सत्ता का लोभ सब कुछ करा लेता है । दूसरे, भरत दृष्टि-युद्ध तथा मत्त-युद्ध में बाहुबली से पराजित हो चुके थे, अतः क्रोध में जल रहे थे । पर भाई होने के कारण अमोघ अस्त्र चक्र-रत्न-बाहुबली को मार नहीं सका । बाहुबली ने भरत को अपनी लौह सदृश भुजाओं में उठाकर पटकना ही चाहा था कि उसी क्षण उन्हें राज-पाट आदि सभी से विरक्ति हो गई ।

प्रज्ञा के उदित होते ही उन्होंने भरत को नीचे उतार दिया । स्वयं निर्ग्रन्थ होकर अपने विकारों की शांति के लिये तपस्या करने चले गये । घोर तपस्या करने के बाद भी अभिमान का तनिक सा अंश जो उनके मन में रह गया था, वही कैवल्य की प्राप्ति में फौलादी दीवाल बन गया । अतः में उनकी बहन महासती श्री ब्राह्मी तथा सुन्दरी ने उन्हें प्रतिबोध दिया—

वीरा म्हारा गज (अभिमान) थकी ऊतरो ।

गज चढ्या केवल नहिं होसी रे ॥

ये शब्द सुनते ही बाहुबली का अभिमान विलीन हो गया । तथा उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ । इससे ज्ञात हो जाता है कि दुर्गुणों का मिरताज अहंकार जब तक रहता है मनुष्य की सारी साधना पर पानी फेरता रहता है ।

बन्धुओं । रूप का मद करना भी बिल्कुल निस्सार है । आप और हम सभी अनुभव कर सकते हैं, जानते हैं कि रूप तथा यौवन कितना अस्थिर होता है । आज जो सुन्दर प्राणी अपने रूप पर फूला नहीं समाता, क्या पता कल ही उस पर शीतला का प्रकोप हो जाए तथा उसका सारा चेहरा मढ़ा हो जाए । अच्छे अच्छे सम्पन्न व्यक्तियों का भी क्षण भर में हार्ट फेल होता देखा जाता है ।

इन आकस्मिक सिकटों के अतिरिक्त भी, हम देखते ही हैं, कि ज्यो ज्यो आयु की वृद्धि होती है, सौन्दर्य नष्ट होना जाता है । इन्द्रियाँ शिथिल होती जाती हैं तथा शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है । क्या है इस शरीर में ? हड्डियाँ, मांस, रक्त, तथा मज्जा ही तो—

कषाय - विष

[खंड २]

★

मज्जनो ! कल हमने विचार किया था कि क्रोध तथा अहंकार किम प्रकार आत्मा के पतन का कारण बनते हैं तथा इन आवेशों का कितना भयानक दुष्परिणाम सामने आता है ।

आज हम माया तथा लोभ के विषय में चर्चा करेंगे । माया एक तीक्ष्ण धार वाली असि है जो आपसी-स्नेह सबव को क्षण भर में ही काट देती है । श्री दशवैकालिक सूत्र में कहा है—

“माया मित्राणि नासेइ”

माया मित्रता का नाश करती है । कपटी व्यक्ति एक बार भले ही अपना काम बना ले किन्तु उसके साथ किसी की मित्रता तथा सहानुभूति सदा स्थिर नहीं रह सकती । मायाचारी पुरुष सदा सब के अविश्वास का पात्र बनता है । माया अनेक दोषों को जन्म देती है तथा शांति का मर्धनाश करती है । यह विश्व में जन्म-मरण के चक्कर को बढ़ाती है तथा सद्गति की प्राप्ति में बाधक बनती है ।

“माया गइ - पडिघाओ”

माया से सद्गति का विनाश होता है । माया एक नुकीले शूल के सदृश है जो अनन्तकाल तक हमारी आत्मा में चुभती रहती है और हमारे विकास पथ में बाधक बनती है । क्योंकि तीव्र माया मनुष्य को मिथ्या दृष्टि बना देती है । भगवती सूत्र में बताया गया है-- “माई मिच्छादिठ्ठी अमाई सम्महिठ्ठी” अर्थात् मायाचारी मिथ्यादृष्टि होता है तथा मायारहित सम्यग् दृष्टि ।

कपट अपना कार्य बड़ी ही सावधानी व चतुराई से करता है । यह व्यक्ति के अन्तर में छिपा हुआ रहता है और वक्त पर अपना प्रभाव दिखाता है । लेकिन इसके ऊपरी लक्षण हैं वाणी में मधुरता, कोमलता तथा मोहकता । क्रोध मान तथा लोभ आदि बाह्य व्यवहार से पहिचाने जाते हैं पर कपट ऊपर से दृष्टिगत नहीं होता । इसीलिये उसका प्रभाव बड़ा घातक तथा अचानक होता है । देखने वाले उसे बड़ा सज्जन तथा हित-चित्तक समझते हैं *—

एक बगुला बैठा तीर, ध्यान वाको नीर में,
लोग कहे वाको चित्त, बस्यो रघुवीर में ।
वाको चित्त मछलिया माँय जीव की घात है,
पण हा वाजिन्द दगावाज को, मिले नहीं रघुनाथ है ।

वात सत्य है । दगावाज व्यक्ति कितना ही भगवत् भजन का ढोंग करे, स्थानको मे मन्दिरों में जाए सामायिक, व्रत जप तथा तप करे पर उसे भगवान् नहीं मिल सकते । सिर्फ हमारी आत्मा को ही पतन की ओर नहीं ले जाती वरन् वह हमारे व्यावहारिक जीवन में भी हानि पहुँचाती है । माया मित्रता का नाश करती है और मित्र के बिना जीवन नीरम हो जाता है । साथी न रहने पर मनुष्य अकेला कुछ कर नहीं पाता । परिणामस्वरूप प्रगति के मार्ग में बाधा आ जाती है । यह जीवन तो एक तीर के समान है । तीर छोड़ देने पर फिर वापिस नहीं आता, उमी तरह जिन्दगी चली जाए तो फिर सहज वापिस नहीं मिलती । किसी शायर ने कितना सुन्दर कहा है—

जिन्दगी है एक तीर जाने न पाये रायगाँ (व्यर्थ) ।

पहले निशाना देख लो बाद में खेंचो कमाँ ॥

माया करने से तिर्यक् योनि प्राप्त होती है—“माया तैर्यग्योनस्य” । तिर्यक् तिरछा चलता है पर मानव सीधा चलता है । सीधापन व सरलता ही उपयोगी तथा शोभास्पद होती है । सीधी लकड़ी पर ध्वजा लहरा सकती है, टेढ़ी पर नहीं । उसी तरह सरल आत्मा में ही सम्यक्त्व रह सकता है, बक हृदय में नहीं ।

हृदय की बक्रता को ही माया कहते हैं । माया आत्मा की सरलता को नाट करती है तथा कुटिलता को प्रोत्साहन देती है । ऐसे हृदय में धर्म के बीज अकुरित नहीं हो सकते । भगवान् महावीर ने कहा है—“सोही उज्जुयभूयस्स, वम्मो सुद्वस्स चिट्ठई”

कषाय - विष

[खंड २]

★

मज्जनो ! कल हमने विचार किया
आत्मा के पतन का कारण बनते हैं तथा इन
सामने आता है ।

आज हम माया तथा लोभ के वि
वाली असि है जो आपसी-स्नेह सबको क्षण
मूर्त में कहा है—

“माया मित्राणि

माया मित्रता का नाश करती है । कपट,
बना ले किन्तु उसके साथ किसी की मित्रता तथा सह
मायाचारी पुरुष सदा सब के अविश्वास का पात्र बन
देती है तथा शांति का सर्वनाश करती है । यह विश्व में
है तथा सद्गति की प्राप्ति में बाधक बनती है ।

“माया गड - पडिघाओ”

माया से सद्गति का विनाश होता है । माया एक क्षण
अनन्तकाल तक हमारी आत्मा में चुभती रहती है और हमारे
बनती है । क्योंकि तीव्र माया मनुष्य को मिथ्या दृष्टि बना देती है
बनाया गया है— “माई मिच्छादिद्वी अमाई सम्महिद्वी” अर्थात् मायाचर
होता है तथा मायाग्रहित सम्यग् दृष्टि ।

कपट अपना कार्य बड़ी ही सावधानी व चतुराई से करता है । यह व्यक्ति के अन्तर में छिपा हुआ रहता है और वक्त पर अपना प्रभाव दिखाता है । लेकिन इसके ऊपरी लक्षण हैं वाणी में मधुरता, कोमलता तथा मोहकता । क्रोध मान तथा लोभ आदि बाह्य व्यवहार से पहिचाने जाते हैं पर कपट ऊपर से दृष्टिगत नहीं होता । इसीलिये उसका प्रभाव बड़ा घातक तथा अचानक होता है । देखने वाले उसे बड़ा सज्जन तथा हित-चितक समझते हैं ।—

एक बगुला बैठा तीर, ध्यान वाको नीर में,
लोग कहे वाको चित्त, बस्यो रघुवीर में ।
वाको चित्त मछलिया माँय जीव की घात है,
पण हा वाजिन्द दगावाज को, मिले नहीं रघुनाथ है ।

वात सत्य है । दगावाज व्यक्ति कितना ही भगवत् भजन का ढोंग करें, स्थानकों में मन्दिरों में जाए सामायिक, व्रत जप तथा तप करे पर उसे भगवान् नहीं मिल सकते । सिर्फ हमारी आत्मा को ही पतन की ओर नहीं ले जाती वरन् वह हमारे व्यावहारिक जीवन में भी हानि पहुँचाती है । माया मित्रता का नाश करती है और मित्र के बिना जीवन नीरस हो जाता है । साथी न रहने पर मनुष्य अकेला कुछ कर नहीं पाता । परिणामस्वरूप प्रगति के मार्ग में बाधा आ जाती है । यह जीवन तो एक तीर के समान है । तीर छोड़ देने पर फिर वापिस नहीं आता, उन्मी तरह जिन्दगी चली जाए तो फिर सहज वापिस नहीं मिलती । किसी शायर ने कितना सुन्दर कहा है—

जिन्दगी है एक तीर जाने न पाये रायगाँ (व्यर्थ) ।
पहले निशाना देख लो बाद में खँचो कर्मा ॥

माया करने से तिर्यक् योनि प्राप्त होती है—“माया तैर्यग्योनस्य” । तिर्यक् तिरछा चलता है पर मानव सीधा चलता है । सीधापन व सरलता ही उपयोगी तथा शोभास्पद होती है । सीधी लकड़ी पर ध्वजा लहरा सकती है, टेढ़ी पर नहीं । इसी तरह सरल आत्मा में ही सम्यक्त्व रह सकता है, वक्र हृदय में नहीं ।

हृदय की वक्रता को ही माया कहते हैं । माया आत्मा की सरलता को नष्ट करती है तथा कुटिलता को प्रोत्साहन देती है । ऐसे हृदय में धर्म के बीज अकुरित नहीं हो सकते । भगवान् महावीर ने कहा है—“सोही उज्जुयभूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिठ्ठं”

सरल भाव वाली आत्मा की ही शुद्धि होती है, तथा शुद्ध आत्मा में ही बर्म उहर सकता है ।

अगर हम नमक लगे हुए वर्तन में दूध रख देंगे तो वह फट जाएगा । किन्तु उमी वर्तन को मॉज कर शुद्ध कर लगे तो दूध वैसा ही शुद्ध बना रहेगा ।

साधक को अगर अपने हृदय में अध्यात्म की पवित्र ज्योति जलानी है तो उसे कपटाचरण की वक्रता को मिटाना पड़ेगा । आत्मा में सीधापन व नरलता आ जाने पर वह शुद्ध हो जाएगी और तब साधक जो भी क्रियाएं करेगा उनका परिणाम शुभ होगा । दम तथा प्रवचना पूर्ण क्रियाएं कभी भी सार्थक नहीं हो सकती ।

बधुओ ! आज तो साधना के क्षेत्र में भी माया का साम्राज्य है । बाना बदलने में, मृगछाला पहन लेने से अथवा केश-लुचन कर लेने से ही कोई साधु नहीं हो सकता । कबीरदास ने कहा—

कसन कहा विगारिया, जो मूडौ सौ बार ।

मन को क्यों नहिं मूडिये, जामे विषय विकार ॥

सच्ची साधुता तो मन को कषायविकार रहित करने में है अर्थात् मन को बदलने में है । अन्यथा क्या फायदा हुआ अगर—“बाना बदला मौ मौ बार, मन बदला ना एकहुवार” । यह बड़ा भारी धोखा है । सिर्फ समाज के लिये ही नहीं वरन् स्वयं अपने आपको भी धोखा देना है । बाह्य जीवन में साधना हो पर आंतरिक जीवन में अगर वामना है तो उस प्राणी का अपने आप से बढ़कर महान् शत्रु दुमरा कोई नहीं हो सकता । इसमें तो अच्छा है कि साधना का दिखावा छोड़ दिया जाय ।

गृहस्थ भी माया के खेल में पीछे नहीं है । मतो के सामने आते ही वे जो ‘तिक्खुत्तो’ के पाठ से झुक-झुक कर वदना करते हैं, वे ही व्यक्ति स्थानक की सीढियों से उतरते ही मुनियों की कटु आलोचना करना शुरू कर देते हैं तथा छिद्रान्वेषण करना शुरू कर देते हैं । दुकान में और घर पर अनेको प्रकार के अनैतिक आचरण करते हैं पर उपासरे व स्थानको में जाकर भक्ति-भाव में सामयिक करने का ढोंग करते हैं पर पापों को ढँकने के लिये जो धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं उनमें वगुला भगवत की उपाधि तो मिल सकती है, किन्तु भगवान नहीं मिल सकते । साधको के तो मन वचन तथा कर्म में एक ही भाव होता है—

“मनस्येक वचस्येक कर्मण्येक महात्मनाम् ।”

सज्जनो ! मेरे कहने का आशय यह न माने कि सभी गृहस्थ मायाचारी होते हैं । आज मेरे सामने जो बृहत् जन समुदाय है, इसमें से अनेको महान् आत्माओं से मैं वचन-से ही परिचित हूँ । इनका जीवन इतना पवित्र तथा त्यागमय है कि मेरा मन भी इन महान् श्रावकों के लिये श्रद्धा से भर जाता है । लगता है वाना बदले हुए अनेको से इनका जीवन उच्च है । वहने कभी कभी कहती हैं आप बहुत सुखी हैं क्यों कि आपने ससार छोड़ दिया है । मैं सोचती हूँ-किसने कितना ससार छोड़ा है, यह कौन जानता है ? यह तो “बहु रत्ना वसु धरा” है । आज आडम्बर का बोलबाला है । कहीं मठावीशो-जगद्गुरुओं का सम्मान उनके मस्तक पर छत्र लगाकर उन्हें रजत मंडित सिंहासन पर आसीन करके अनवरत चवर डुलाकर किया जाता है । उनके आगमन पर पावड़े बिछाए जाते हैं । तो कहीं पर साधु नगे सिर नगे पैर अपना मामान भी स्वयं लिये हुए विचरण करते हैं । भिक्षा स्वयं लाते हैं । कहीं न मिले तो फाके करते हैं । कहीं ऐसे ऐसे भी साधु हैं जो शीत व् ग्रीष्म के मयानक कण्ठों को सहन करते हुए तपस्या-रत रहते हैं । जनता अपने अपने मतानुसार सभी का आदर करती है, श्रद्धा रखती है और वदना करती है । पर सच्ची साधुता कहा है ? किसमें है ? यह कौन जान सकता है ?

मेरे कहने का तात्पर्य, बधुओं ! सिर्फ यही है कि साधुता नाना प्रकार के वेशों पर अथवा क्रियाओं पर निर्भर नहीं है । किसी भी वेश के प्राणी के हृदय में वह हो सकती है । दीन-हीन दरिद्र अथवा किसी करोटपति की आत्मा में भी, अगर सरलता है, माया नहीं है, सर्व भौतिक साधन सुलभ होते हुए भी अगर वह जल में कमल की तरह निर्लिप्त है तो वह साधक है और मुक्ति का अधिकारी है । उत्तराध्ययन सूत्र में स्पष्ट बनाया गया है—

पिंडोल ए व दुस्सीले, णरगाओ न मुच्चइ ।

भिक्षाए वा गिहत्ये वा, सुव्वए कम्मई दिव ॥

अर्थात् भिक्षु भी अगर सदाचारी नहीं है तो उसे नरक में जाना पड़ेगा । और गृहस्थ अगर सुव्रतों का पालन करने वाला होगा तो देवलोक में जा सकेगा । आशय यही है कि साधु की साधना भी अगर सच्ची नहीं है, उसमें कपट है, दिखावा है तो व्यर्थ

है। यह कपट जीवन को ग्रस लेने वाला पिशाच है, अतः मनुष्य को जितना शीघ्र हो सके इसके चंगुल से बचकर आत्मा के कल्याण का सही मार्ग अपना लेना चाहिये।

किसी भी प्रकार के छल कपट पूर्ण व्यवहार से सद्भावनाओं और सद्गुणों का विकास नहीं होता। ऊपर से यह कितना भी आकर्षक हो पर उसके मूल में बचकता होती है। स्वार्थ सिद्धि की भावना रहती है।

वाह्य क्रियाओं का जीवन में जितना मूल्य है उससे असंख्य गुना मूल्य उसकी आंतरिक शुद्धता तथा सरलता का है। शारीरिक सौन्दर्य न होने पर भी जिसका अंतःकरण सुन्दर हो, वह महान् होता है। किसी ने ठीक कहा है—

सागरे जरीं हो या मिट्टी का हो ठीकरा ।

तुम निगाह उस पर करो जो उसके अन्दर है भरा ॥

सोने का पात्र भी मदिरा से भरा हो तो किस काम का? पान करने पर वह मस्तिष्क को विकृत कर देगा। इसके विपरीत, मिट्टी के घड़े में अमृत भरा है तो वह उपयोगी है और वह अमरत्व प्रदान करेगा।

इसी तरह मायारहित व्यक्ति, चाहे वह कितना भी दोन-हीन तथा कुरूप है, हमारे लिये सराहनीय है। और कपटी व्यक्ति, भले ही वह धनवान् अथवा स्वरूपवान् है, तो भी त्याज्य है, अविश्वसनीय है। मायाचारी की वाणी में बड़ी मिठास होती है पर उसके हृदय में भयंकर विष होता है। मयूर का केकारव बड़ा ही कर्ण-प्रिय होता है पर वह सर्प को भी निगल जाता है। ऐसे व्यक्तियों की छाया से भी दूर रहना चाहिये। तुलसीदासजी कह गए हैं—

हृदय कपट वर वेप धरि, वचन कर्हहि गढ छोलि ।

अवके लोग मयूर ज्यो, क्यो मिलिये मन खोलि ॥

आधुनिक सभ्यता शिष्टता का पाखंड है। पद, वेतन अथवा पुरस्कार के लोभ में लोग अपनी सज्जनता का मिथ्या विज्ञापन करते हैं। बनावटी शिष्टता में धूर्तता छिपी रहती है—मैत्री में विश्वासघात है, छल है 'छिपा विनय में' यह विलकुल सत्य है। भीतर सद्भावना न होने से बाहर उसका प्रकाश प्रयत्न करने पर भी नहीं आ सकता और न पकड़ा ही जा सकता है। एक उदाहरण में इसे समझिये।

एक वृद्धा अपनी एक गठरी लिये हुए कही जा रही थी । मार्ग में जब थक गई तो विश्राम के लिये बैठ गई । एक घुडसवार उधर से निकला तो वृद्धा बोली-भाई मेरी यह गठरी अपने घोड़े पर रखलो मैं आगे चलकर ले लूंगी । मैं बहुत थक गई हूँ । ले चलने में असमर्थ हूँ ।

घुडसवार अकड़ कर बोला—क्या मैं तेरे बाप का नौकर हूँ, जो गठरी ले चलूँ ? कहकर घोड़े को एड लगाता हुआ चल दिया । कुछ दूर जाकर उसे ध्यान आया कि अगर मैं गठरी घोड़े पर रख लेता तो वह मुझे सहज ही मिल जाती । यदि मैं गठरी उसे वापिस नहीं देता तो वह मेरा क्या कर लेती ?

यह ध्यान आते ही वापिस लौटा और बुढ़िया के पास आया । वृद्धा के पास आकर बड़े ही मधुर स्वर से बोला—मैया । लाओ तुम्हारी गठरी मैं घोड़े पर रखकर ले चलूँ ? इसमें मेरी क्या हानि है ? आगे प्याऊ पर देता जाऊंगा ।

बुढ़िया बड़ी चतुर और अनुभवी थी । घुडसवार के विनय और माधुर्य-मरे शब्दों में छिपे हुए कपट को वह पहचान गई और बोली—नहीं बेटा ! वह बात तो बीत गई । जो तेरे दिल में आ गया है उसे मेरे दिमाग ने पहचान लिया है । अब मैं स्वयं ही धीरे धीरे गठरी ले कर चली जाऊंगी ।

इस प्रकार माया से ग्रसित मनुष्य को मुह की खानी पड़ती है ।—“माया-वशेन मनुजो जन-निन्दनीय ।” कपट का व्यवहार करने से मनुष्य जन-साधारण के लिये निन्दा का पात्र बनता है, उसका कोई भी विश्वास नहीं करता । मायाचारी अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी चलाता है ।

वचनात्मक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से तो ठगा जाता ही है, साथ ही भौतिक सुख की प्राप्ति से भी वंचित रहता है । एक रोगी डाक्टर से छल करे, एक एक बीमारी के साथ दस और बीमारियाँ अपनी तरफ से वता दे तो हानि किसकी होगी ? रोगी की ही । विद्यार्थी अपने अध्यापक से छल करे तो क्या वह अध्ययन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेगा ? कभी भी नहीं । इसलिये किसी भी साधक को नहीं भूलना चाहिये कि माया उसकी साधना को मफल होने देने में सबसे बड़ा रोड़ा है ।

लोभ कपाय मसार मे सर्वत्र पाया जाता है । लोभ कषायी प्राणी की पहचान हम सहज ही कर सकते हैं । लोभ का अर्थ है—ममता तथा तृष्णा । विश्व की कोई वस्तु अपने आप मे परिग्रह नहीं है, उसके प्रति ममता ही परिग्रह है—“मुच्छा परिग्रहो वृत्तो” ।

लोभी व्यक्ति केवल सग्रह करने की कामना रखता है । अपनी इस लालसा के कारण वह यह कभी नहीं सोचता कि मेरी इस वृत्ति से कितनों के घर उजड़ जाएंगे । कितनी हसती हुई आखें रोने लग जाएंगी तथा कितनों के पेट की रोटी छिन जाएगी । उसके सग्रह की कोई सीमा नहीं रहती । जितना भी लोभी को मिलता जाय, थोड़ा होता है कुवेर का खजाना भी उसे सतुष्ट नहीं कर सकता ।

सपत्ति का उपाजन व रक्षण करने मे वह कष्ट भी कम नहीं उठाता । भूख-प्यास की परवाह न करके वह अर्हनिश धन की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता रहता है । चादी के सिक्कों की मधुर ध्वनि से ही उसकी भूख प्यास शांत होती रहती है । धन कमाने के लोभ मे व्यापारी ग्राहकों के द्वारा किया गया अपमान भी वर्दाश्त कर लेते हैं । पैसा मिलना रहे तो कटु वचन सुनकर भी उनके मन मे दुख नहीं होता । सोचते हैं—“दुधारु गाय की लाते भी भली ।” अगर कही ग्राहक नाराज हो गया तो सदा के लिये टूट जाएगा ।

सग्रह की वृत्ति ही लोभ को जन्म देती है और द्रौपदी के चीर की भांति लोभ का कही अन्त नहीं आता । एक पंजाबी कवि ने कहा है—

आशा कदे बन्दे दियाँ हुदिया न पूरिया ।
कल्पदा बर्थरा ता भी रहन्दिथाँ अधूरिया ॥
आख दे स्याने माया-माया नू है जोड दी ।
लखा वालया नू रहदी, लोड है करोड दी ॥
होवे जे करोड ता भी, पैदिया न पूरिया ॥ आशा० ॥

लोभी बन्दे की तृष्णा कभी भी नहीं मिटती । अनेक कल्पों तक भी उसकी कामनाएँ अचूरी ही रहती हैं । मयाने व्यक्ति कहते हैं कि पैसा पैसे को खींचता रहता है । लक्षावश करोड़पति बनना चाहता है, और करोड़पति बन जाने पर कामना और भी बढ़ जाती है ।

एक बार सम्राट्, सिकन्दर किसी योगी के चमत्कार के बारे में सुनकर उसके पास गये । कई दिन तक उन्होंने योगी की बड़े ही मनोयोगपूर्वक सेवा की । आखिर एक दिन योगी ने कहा—तुमने मेरी बहुत सेवा की है, बताओ क्या चाहते हो ?

सिकन्दर इसी क्षण की प्रतीक्षा में थे । मन ही मन खुशी से नाचते हुए उन्होंने कहा—भगवन् ! मेरी कामना है कि सारी पृथ्वी पर मेरा आधिपत्य हो जाए । योगी सिकन्दर की तृष्णा को समझ गए और उन्हें शिक्षा देने के विचार से कुछ अपनी झोली में से निकालने लगे । झोली में से उन्होंने एक मनुष्य की खोपड़ी निकाली और सिकन्दर को देकर कहा—इसको अनाज से भर दो जिस क्षण यह खोपड़ी अनाज से भर जाएगी, उसी क्षण मारी पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा ।

सिकन्दर फौरन उसे लेकर अपने महल में पहुँचे और अपने सामने एक सेर ज्वार के दाने मगाकर खोपड़ी में भरने लगे । पर सेर भर ज्वार डालने के बाद भी उन्होंने देखा कि खोपड़ी खाली की खाली ही है । और पाँच सेर, फिर दस सेर, बीस सेर, मन भर और फिर बोरिया की बोरिया लाकर उँडेली गई पर खोपड़ी तो खाली ही रही । सिकन्दर हैरान हो गए । समझ गए कि यह योगी की चामत्कारिक खोपड़ी है ।

वह उलटे पैरों योगी के पास पहुँचे और सारी बात बताई ।

योगी हँस पड़े और बोले—सम्राट् ! यह एक मनुष्य की खोपड़ी है । एक राज्य भी इसे भर नहीं सका तो ज्वार के थोड़े से दाने इसे कैसे भर सकेंगे ?

सिकन्दर समझ गया और शर्मिन्दा होकर अपने राज्य को लौट गया ।

ससार में मनुष्य जब तक तृष्णा से युक्त रहता है तब तक वह समृद्ध होने पर भी सदा दरिद्र ही बना रहता है—

यावत्सतृष्णा पुरुषो हि लोके,

• तावत्समृद्धोपि सदा दरिद्र ।

—सौन्दर नद

रहीम ने भी यही कहा है “जिनको कुछ न चाहिये सो ही शाहशाह ।” मनुष्य को किसी भी उपयोगी वस्तु का आवश्यकता से अधिक संग्रह करने का अधिकार नहीं है ।

भागवत में नारद ने कहा है कि "जितने से अपना पेट भरता हो, उतने में ही प्रत्येक व्यक्ति का स्वत्व है । जो उससे अधिक सचय करता है वह चोर और दण्डनीय है"

यावद् भ्रियेत जठर तावत् स्वत्व हि देहिनाम् ।

अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनी दण्डमर्हति ॥

—भागवत

लोभी व्यक्ति धन को ही अपना सब कुछ समझता है । धन से ही वह कल्याण की कामना करता है । वह भूल जाता है कि अर्थ महा अनर्थ का कारण भी बनता है । धन भाई के द्वारा भाई का गला कटवाने का कार्य करता है और पिता-पुत्र में भी विरोध करवा देता है । धनी व्यक्ति दूसरे के कष्ट को नहीं समझते । वे धन के पीछे ही पागल रहते हैं । धन वह नशा है जिसके कारण मनुष्य उचित-अनुचित का ध्यान नहीं रखता है । पर कालान्तर में उसे पश्चात्ताप करना पड़ता है राजा मिदास की तरह ।

मिदास एक राजा था । उसे धन के प्रति गहरी आसक्ति थी । दिन रात वह अपनी तिजोरिया भरते रहने के प्रयत्न में ही रहता था । धीरे धीरे उसके पास अपार धन हो गया पर फिर भी उसे सतोष नहीं हुआ । धीरे धीरे उसने अपने महल में एक कमरा भी सोने का बनवा लिया । एक दिन वह रात को बैठा हुआ अपनी धन राशि को गिन रहा था कि अचानक ही एक ज्योतिषुज देव का आगमन हुआ । देव बोला—मिदास । तुम बड़े धनी हो । पूरा कमरा ही तुमने सोने का बनवा लिया है । मिदाम बोला—देव । एक ही कमरा अभी तो मेरे पास है सोने का, मैं तो और अधिक सोना चाहता हूँ । देव न कहा—अच्छा कितना सोना और चाहते हो तुम ? मैं तुम्हें दे सकता हूँ ।

मिदास विचार में पड़ गया । सोचने लगा—कितना माँगू ? वह जितना सोचता उतना ही उसे कम लगता । अतः में वह बोला—भगवन् ! कृपया मुझे यह वरदान दीजिये कि मैं जिस वस्तु को छू लू वह सोने की हो जाए । देव बोला—एवमस्तु, । कल प्रातः काल से ऐसा ही होगा पर इसके लिये तुम्हें पश्चात्ताप करना पड़ेगा । जब ऐसा हो तो मुझे याद कर लेना । इतना कहकर वह अन्तर्धान हो गया ।

मिदाम को रात भर नीद नहीं आई । बेसत्री से वह मोचता रहा कि कब सुबह हो और मैं देखू कि इस वरदान के कारण मेरी छुई हुई प्रत्येक वस्तु मोना होती है या नहीं । धीरे धीरे प्रातः काल हुआ । सूरज की पहली किरण के साथ ही मिदास उठ खड़ा

हुआ । देखता क्या है कि बिस्तर गद्दा पलंग सोने के हो गए हैं । मिदास खुशी के मारे उछल पड़ा और दौड़ दौड़ कर प्रत्येक वस्तु को छू कर सोना बनाने लगा । सब चीजें सोने की होती देखकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ ।

कुछ देर बाद नाश्ते का वक्त हुआ और उसके लिये नौकर ने नाश्ता लाकर रखा । मिदास सोने की कुर्सी पर जा बैठा और उसने एक केक का टुकड़ा खाने के लिये उठाया । छूते ही वह सोने का हो गया मिदास कुछ हैरान हुआ । सोने के केक को पटक-कर उसने दूध का गिलास उठाया और पीने के लिये अपने मुँह से लगाया । पर पी नहीं सका, क्योंकि गिलास और दूध सब सोने के हो चुके थे । मिदास ने पागल की तरह नाश्ते की प्रत्येक वस्तु को छुआ पर एक भी खा नहीं सका । सब सोने की होती जा रही थी ।

अब मिदास को अपने वरदान के लिये महान् पश्चात्ताप हुआ । भूखप्यास से व्याकुल वह माथे पर हाथ रखे बैठा था कि उसकी अत्यन्त प्रिय पुत्री मैरीगोल्ड आई । क्या बात है पापा ! कहती हुई वह आकर मिदास के गले में झूम गई और उसकी गोद में बैठ गई । मिदाम ने उसे प्यार करना चाहा पर देखता क्या है कि उसकी नन्ही सी पुत्री निर्जीव और सोने की हो गई है ।

अब मिदास दुःख व शोक के मारे पागल होकर रोने लगा । रोते रोते उसे देव की बात याद आई कि 'जब वरदान के कारण पश्चात्ताप हो तो मुझे याद करना ।'

मिदास रोते हुए बार बार उस देव पुरुष को पुकारने लगा । कुछ ही समय बाद देव का पुनः आगमन हुआ और उसने मिदास के दुःख को जानकर उमे उम वरदान में मुक्त किया । मिदास ने वरदान से मुक्त होते ही दौड़कर सबसे पहले अपनी पुत्री को चैतन्य किया । उसे गले में लगाया, प्यार किया तथा उमे ले कर फिर नाश्ते की वस्तुओं को छू कर अपनी भूख तथा प्यास मिटाई ।

बधुओ ! अधिक लोभ का परिणाम ऐसा होता है । एक वक्त की भूख तथा प्यास ने राजा मिदास को ब्रता दिया कि धन व कचन मनुष्य के लिये उपयोगी नहीं हैं । उनमें पश्चात्ताप के सिवाय और कुछ भी हाथ नहीं आता । 'खलील जिब्रान' का भी कथन है—“अमीर और गरीब का फ़र्क कितना नगण्य है । एक ही दिन की भूख और प्यास दोनों को समान बना देती है ।”

कुछ व्यक्ति समाज मे अपना वडप्पन प्रदर्शित करने के लिये धन का मन्थन करते है और अत्यधिक धन की प्राप्ति हो जाने पर अहंकार के कारण और किसी को बराबर नही समझते । गर्व के कारण उनके पैर ही जमीन पर नही पडते । वे भूल जाते है कि वडप्पन धन मे नही है । आज का राजा कल रक हो सकता है गिरवर कवि ने ऐसे लोगो के लिये ही कहा है—

दौलत पाय न कीजिये, सपने मे अभिमान ।
 चंचल जल दिन चारि को, ठाड न रहत निदान ॥
 ठाड न रहत निदान जियत जग मे जस लीजे ।
 मोठे वचन सुनाय, विनय सब ही की कीजे ॥
 कह गिरधर कविराय, अरे ! यह सब घट तौलत ।
 पाहुन सम दिन चारि, रहत सब ही के दौलत ॥

वडप्पन अच्छा गहना व कपडा पहन कर दिखाने मे भी नही है । अगर ऐसा होना तो वेश्या जो कि नित नए व अत्यन्त मूल्यवान् वस्त्र तथा गहने पहनती है उमे समाज आदर क्यों नही देता ?

अच्छा खाना-पीना भी वडप्पन नही है । प्रथम तो कितना भी कोई अमीर क्यों न हो उसे भी अन्न, साग, सब्जी व फलादि ह खाने पडेगे । क्या किसी बादशाह को किमी ने गज-मुक्ता अथवा हीरे जवाहरात खाते देखा है ?

मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि समाज मे वडप्पन दिखाने के लिये भी लाभ करके अथवा अन्य व्यक्तियों का शोषण करके अपनी तिजोरिया भरना कोई अर्थ नही रखता ।

कषायो के वश मे होकर ही मनुष्य इस ससार मे चौरासी लाख योनियो मे चक्कर काटता रहता है और उसके कर्म मदारी की तरह उसकी आत्मा को नचाते रहते है । विद्वद्वर्य प शोभाचन्द्रजी भारिल्ल का एक पद है —

कर्मों और कषायो के वश होकर प्राणी नाना ।
 कायो को धारण करता है, तजता है जग जाना ॥
 है ससार यही अनादि जीव यहीं दुख पाते ।
 कर्म-मदारी जीव-चानरो को हा ! नाच नचाते ॥

लोभ-कषाय, और सब कषायों की अपेक्षा जल्दी मनुष्य के मन में प्रवेश कर जाता है । कालांतर में मनुष्य वृद्ध हो जाता है पर लोभ कभी बूढ़ा नहीं होता, धन प्राप्ति के साथ साथ वह जवानों की तरह शक्तिशाली होता जाता है । जुविनल ने कहा —

“Avarice increases with the increasing pile of gold”

जैसे जैसे धन में वृद्धि होती है लालच बढ़ता है । लालची व्यक्ति समार की सारी सम्पदा स्वयं पाना चाहता है । दरिद्र व्यक्ति तो समार की थोड़ी सी वस्तुओं में मन्तोष कर लेता है, विलासी व्यक्ति बहुत-बहुत-सी वस्तुओं में, किन्तु लालची व्यक्ति तो समार की सभी वस्तुएं पा लेना चाहता है—

“Poverty wants some things, luxury many, avarice all things ”

लालची किसी के प्रति उदार नहीं होता, स्वयं अपने को भी वह बड़ा कष्ट देता है । न अच्छा स्वयं खाता-पहनता है न ही परिवार के व्यक्तियों को खिला-पहना सकता है । उसे अपने आत्मीयजन भी दुश्मन दिखाई देते हैं । इसके विपरीत उदार व्यक्ति समार को अपना घर समझते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपना भाई ।

महारानी एलिजाबेथ के समय में जटफेन में स्पेनिशों के साथ युद्ध हुआ । उस समय वीर सर फिलिप सिडनी युद्धस्थल में घायल होकर गिर पड़े । वह अत्यन्त प्यासे थे । बड़ी मुश्किल से एक सिपाही ने उन्हें एक प्याला जल लाकर दिया । सिडनी महोदय जल पीने लगे । उसी समय उन्होंने देखा कि एक सिपाही उनसे भी अधिक घायल तथा प्यास से छटपटा रहा है । सर सिडनी ने उसी क्षण वह प्याला उस सिपाही को दे दिया कहा —“भाई तुम्हें मेरी अपेक्षा पानी की अधिक आवश्यकता है ।” कितनी उदारता थी उनमें ! क्योंकि लालच नहीं था ।

लोभी व्यक्ति के सामने अगर कभी कोई याचक आ जाय तो उसे ऐसा लगता है जैसे साक्षात् काल आ गया हो । दान देने के नाम से उसका मेर भर खून सूख जाता है । लोभी का तो सिद्धान्त ही यही होता है कि “चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय ।” किन्तु कभी दना पड़ जाता है लोक-राज अथवा समाज के दबाव से, तो कुढ़कर, खिझकर, जलकर और महादुखी होकर उसके हाथ से पैसा छूटता है ।

नवाव रहीम प्रतिदिन दान दिया करते थे । रुपये पैसो की ढेरी लगाकर नीची आखे किये वे देने रहते थे । एक दिन गङ्ग कवि आ गए । उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति दो-तीन बार ले चुका फिर भी रहीम दिये जा रहे हैं । यह देख गङ्ग कवि ने कहा—

सीखे कहाँ नवाब जू देनी ऐसी देन ।

ज्यो ज्यो कर ऊँचे चढे त्यो त्यो नीचे नैन ॥

रहीम ने उत्तर दिया—

देने हारा और है जो देता दिन रैन ।

मानव भ्रम हम पै करें या विधि नीचे नैन ॥

इसीलिये कहते हैं कि अगर किसी को कुछ देना है तो श्रद्धापूर्वक दो । अगर श्रद्धा नहीं तो कुछ भी मत दो—

“Give with faith, if you lack faith give nothing”

एक बार किसी धार्मिक फिल्म के रिकार्ड की आवाज कान में पड़ी थी “क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे ! सबको गले लगाना

सुनकर लगा कितनी सत्य बात है । हमारा धर्म, हमारे शास्त्र यही तो कहते हैं । धर्म मंदिर में, मसजिद में, गुरुद्वारे में, अथवा मठों में नहीं है । धर्म, पूजा, पाठ, जप, तप, सामायिक व प्रतिक्रमण में ही नहीं है असली धर्म मन की उदारता में है । करुणा में, सहानुभूति में, नम्रता में, और सरलता में है । भगवान् इन्हीं लोगों में रहते हैं । गरीब दुखियों का खून चूस चूस कर निर्माण किये गये बड़े बड़े भवनो में भगवान् नहीं रहते ।

एक अमीर व्यक्ति रात दिन पूजा पाठ करता था । मंदिर में जाकर घंटों भगवान् के चरणों में सिर झुकाए रहता था । विना सध्या व गायत्री का पाठ किये खाना नहीं खाता था । एक दिन रात को स्वप्न में भगवान् ने उससे कहा कि मैं कल तुम्हारे यहाँ आऊँगा ।

अमीर खुशी के मारे नाच उठा । सुबह से ही सारे घर को सजा दिया । भगवान् के स्वागत के लिये अनेक प्रकार के व्यंजन बनवाए । उनके विश्राम के लिये अनेक साधन

जुटाए । मोटे गहे वाला पलग बिछा दिया और भी अमीरो के योग्य सारी तैयारियाँ कर ली ।

पूरी तरह से तैयारी कर के वह भगवान् की राह देखने लगा । थोड़ी देर बाद देखता क्या है कि एक जर्जर बूढ़ा लकड़ी के सहारे फाटक पर आया और पेट भरने के लिये कुछ याचना करने लगा । अमीर ने गुस्से के मारे उसे बुरा भला कहा और भगा दिया । थोड़ी और देर बाद एक कुछ रोग से पीड़ित बुढ़िया आई । आखो से दिखाई नहीं देता था, कमर झुकी हुई थी । उसने भी अमीर के आगे हाथ फैलाया—अमीर ने दरवान के द्वारा उसे भी धक्का दिलवाकर निकाल दिया । बिचारी बुढ़िया दुःखपूर्ण नेत्रों से अमीर के भवन की ओर देखती हुई धीरे २ चली गई । अमीर भगवान् की प्रतीक्षा ही करता रहा । थोड़ी और देर बाद एक कबूतर लहलुहान किसी हिंसक जानवर के द्वारा घायल किया हुआ, आकर उसके समीप ही गिर पड़ा । वरामदे मे बिछाया हुआ कालीन उसके खून से गदा हो गया । अमीर गुस्से से आगबबूला हो गया और उस असहाय कबूतर को उसने उठाकर एक तरफ फेंक दिया । कबूतर ने उसी समय दम तोड़ दिया ।

अमीर सारे दिन भगवान् की प्रतीक्षा करता रहा पर निराशा ही हाथ लगी । अंत में रात को जब वह नींद में था, उसे फिर भगवान् दिखाई दिये । वह बोला—भगवन ! मैंने सारे दिन प्रतीक्षा की पर आप वादा करके भी नहीं पधारे ।

भगवान् ने तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से उसे देखा और कहा—मैं तीन बार तुम्हारे दरवाजे पर आया पर तुमने मुझे हर बार दुत्कार दिया । देखो उधर अमीर ने भगवान् के निर्देशानुसार दृष्टि घुमाई तो उसे सुबह आया हुआ बूढ़ा, बुढ़िया तथा दम तोड़ता हुआ कबूतर दिखाई दिया । भगवान् तो अन्तर्धान हो गए थे ।

कवि गिरधर ने सत्य ही कहा है—

साईं समय न चूकिये यथा शक्ति सनमान ।

को जाने को आइ है, तेरी पौरि प्रमान ॥

तेरी पौरि प्रमान समय असमय तकि आवे ।

ता को तू जिय खोलि हृदय भरि कठ लगावै ॥

कह गिरधर कविराय, सर्व या मे सधि आई ।

सीतल जल फल फूल समय जनि चूको साईं ॥

द्वार पर आए हुए याचक का अपमान करने से बढ़कर क्या पाप हो सकता है ? मिथ्या मागने वाला तो अपनी मजबूरियों से दुखी और मागने की शर्म से मृतक तुल्य होता ही है किन्तु उसे तिरस्कृत, अपमानित तथा इन्कार करने वाला उससे पहले ही मृतकवन् माना जाता है । रहीमजी ने कहा है—

रहिमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मागन जाहि ।

उनते पहिले वे मुए जिन मुख निकसत नाहि ॥

सज्जनो । हम मुख्य विषय से कुछ दूर आ गए हैं प्रसंग वशात् । मैं बता यही रही थी कि लोभी व्यक्ति अन्य को कष्ट देने में तिरस्कृत तथा अपमानित करने में आगा पीछा नहीं सोचते । लोभ रूपी महाकपाय के वश में होकर जघन्य से जघन्य पाप करने में भी नहीं हिचकिचाते ।

आज की दुनिया में अधिक धनी व्यक्ति ही बड़ा समझा जाता है । किन्तु यह भी ज्वलन्त सत्य है कि जिसके पास जितना अधिक पैसा है वह उतना ही अधिक परिग्रही है । परिग्रह पाप है । क्योंकि पैसा लोभ से इकट्ठा होता है और लोभी पैसे के लिये अधिक से अधिक असत्य, चोरी और हिंसा का आचरण करता है ।

कई भाई कहते हैं कि हम प्रामाणिकता से पैसा इकट्ठा करते हैं इसमें क्या पाप है ? उन भाइयों को समझना चाहिये कि हो सकता है उनकी प्रामाणिकता के कारण उन्हें चोरी, हिंसा तथा असत्य का पाप न लगता हो पर यदि उनके हृदय में ममता है तो उन्हें परिग्रह का पाप तो लगता ही है । अतः इसे भी छोड़ना चाहिये । लोभ होने से ही परिग्रह बढ़ता है । अगर उसे त्याग दिया जाय तो परिग्रह अपने आप कम होता चला जाएगा । समय बार बार नहीं आता । इसी प्रकार मनुष्य जन्म भी चला जाने पर फिर जल्दी नहीं मिल सकता ।

कपायों को बढ़ाने से तथा इनके वश में हो जाने से दुर्गुणों का संचय होता है और मुक्ति प्राप्ति की कामना अनन्त के गर्भ में विलीन हो जाती है । कपायों द्वारा उपार्जित कर्मों का फल भोगने के लिये आत्मा को बार बार जन्म-मरण करना पड़ता है । न जाने किम किस पर्याय में आत्मा दुख पाती हुई घूमती है । उन पर्यायों में वह अपना भला बुरा भी नहीं मोच सकता । इसीलिये ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि मनुष्य भव को

वृथा मत जाने दो । एक क्षण भी गया हुआ वापिस नहीं आएगा । अगर कषायो के वश मे ही सदा रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि मिदास की तरह हाथ मल मल कर पछताना पड़ेगा । अपने कृत कर्मों के लिये अपनी आत्मा ही बार बार धिक्कारेगी ।—

लानत ओए लानत ते तूँ कर्मा दिया मारिया ।

अपना तू चगा मदा, कुछ ना बेचारया ।

गफलत दी चादर बे तूँ सो गया तान के,

पैर कुल्हाडी मारी अपने तूँ जान के ।

धर्म न कीता एवँ वक्त गुजारया ॥ लानत ओए ॥

अर्थात् कर्मों के मारे, तूम्हें बार बार लानत है । तूने अपनी भलाई व बुराई के बारे मे भी नहीं साँचा । जिस समय तूम्हें जागना चाहिये था अर्थात् शुभ की प्राप्ति के लिये कुछ प्रयत्न करना चाहिये था, उस समय तू प्रमाद रुपी चादर ओढकर सो गया । कभी आत्मचिंतन नहीं किया । इस प्रकार तूने अपने आप कुल्हाडी मार ली है । सारा समय व्यर्थ खो दिया, तनिक भी धर्म का कार्य नहीं किया ।

बधुआं । जब तक शरीर काम देता है तब तक प्रत्येक को मावधानीपूर्वक बिना पल मात्र भी खोए, इसका लाभ उठा लेना चाहिये । मदा ध्यान रखना चाहिये कि कषाय कभी हम पर हावी न हो सके । आत्मा की ज्योति को आच्छादित करके मद न कर दे । इसीलिये तीव्र विष की तरह हमें इनका त्याग कर देना चाहिये ।

स्वागत है पर्वराज !

★

धर्म प्रेमी भाइयो तथा बहिनो ! आज पर्युपण पर्व का पहला दिवस है, जिसकी प्रतीक्षा हम कई दिनों में कर रहे थे । आज का दिन परम पवित्र तथा पावन है । आज में हमारा धार्मिक सप्ताह प्रारम्भ हो रहा है । हम प्रायः देखते हैं कि नागरिक, कभी कभी म्वच्छता सप्ताह, राष्ट्रीय वचन-सप्ताह, कृषि-सप्ताह, मनोरजन-सप्ताह आदि आदि सप्ताहों का आयोजन करते हैं और बड़े उत्साहपूर्वक विशेष विशेष तरीकों से उन्हें मनाते हैं । इसी प्रकार यह हमारा धार्मिक सप्ताह है, जिसे हम रोज के साधारण दिनों की अपेक्षा अधिक लगन में मन की शुद्धि का ध्यान रखते हुए मनाते हैं । प्राचीन समय से इस लोकोत्तर पर्व को हम मनाते चले आ रहे हैं ।

एक दिन मैंने आपको बताया था कि भारत में पर्वों की संख्या अगणित है । भारत जितने पर्व किसी भी देश में नहीं मनाए जाते । वैसे मोटे तौर पर हम उनके दो भेद कर सकते हैं । प्रथम तो लौकिक तथा दूसरे लोकोत्तर ।

लौकिक पर्वों का इतिहास देखा जाय तो मालूम होगा कि मूल में उनके कई कारण हैं, जिनके द्वारा इन पर्वों को मनाने की शुरुआत हुई । नाग-पंचमी, शीतला, ममुद्र-पूजा, अग्नि-पूजा आदि आदि भय के कारण मनाए जाने वाले पर्व हैं । जिनके मूल में यह भय होता है कि नाग की पूजा न की जाय तो नाग कभी डस न ले, शीतला की पूजा न करें तो कहीं बच्चों को चेचक न निकल आए । इसी प्रकार जल से डूब मरने अथवा अग्नि में जल मरने का भी भय रहता है । लालच से मनाये जाने वाले पर्वों में

दिवाली (लक्ष्मी पूजन) मुख्य है यद्यपि उसका उद्देश्य वीर निर्वाण की स्मृति द्वारा आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करना है,। रक्षा-वधन भी मूल में तो लालच से पैदा हुआ पर्व नहीं था पर आजकल उसमें लालच भी शामिल हो गया है। निम्न श्रेणी के ब्राह्मण चाहे जिसे राखी बांधते हैं सिर्फ लालच के कारण ही। पर्व मनाने का तीसरा कारण है मनोरंजन। मनोरंजन की दृष्टि से जो पर्व मनाए जाते हैं उनमें होली मुख्य है। इसी श्रेणी में दशहरा है, जिसमें लाखों व्यक्ति रावण को जलता हुआ देखकर आनंद मनाते हैं। ये दिवाली, दशहरा, होली व रक्षावधन आदि पर्व, चाहे उनका मूल उद्देश्य कुछ भी रहा हो, किन्तु आज वे लौकिक पर्व बन गए हैं।

दूसरे हैं लोकोत्तर पर्व। सभी धर्मों में लौकिक तथा लौकोत्तर दोनों तरह के पर्व होते हैं। मुसलमानों में 'रमजान' लोकोत्तर पर्व माना जाता है। इन दिनों वे बुरे कार्यों से बचते हैं। ईसाइयों का 'क्रिसमस' भी लोकोत्तर पर्व है। पयुषण महापर्व, जो आज से प्रारम्भ हो रहा है, जैनो का महापर्व है। लोकोत्तर पर्व आत्म शुद्धि के लिए मनाये जाते हैं। पयुषण पर्व भी आत्म शुद्धि के लिये है।

आज का दिन आत्म-साधना का सदेश देता है। मन वचन तथा काया के द्वारा आत्मा का निर्मलीकरण करते जाना ही आत्म साधना है। मन, वचन तथा काया को स्थिर रखकर ही आत्मा की उपासना की जा सकती है। आप कम से कम आज के दिन यह दृढ़ निश्चय करले कि सवत्सरी तक हम मन में बुरे विचार नहीं आने देंगे। क्रोध, मान माया, लोभ तथा मोह आदि सभी को नियन्त्रित कर के यथा संभव इनमें बचने की कोशिश करे किसी कवि ने कहा है —

यह राग-आग दहै सदा तातें समामृत सेइये ।

चिर भजे विषय-कषाय अब तो त्याग निज पद वेइये ॥

अर्थात् राग रूपी अग्नि अनादि काल से निरंतर मसारी जीवों को जला रही है—दुखी कर रही है, इसलिये सभी को रत्नत्रयमय समता रूपी अमृत का पान करना चाहिये जिससे राग-द्वेष-मोह (अज्ञान) का नाश हो। विषय-कषायों का सेवन प्राणी अनादि काल से कर रहा है। अब तो उसका त्याग कर के आत्म-पद (मोक्ष) प्राप्त करना चाहिये।

यह सही है कि मन पर नियन्त्रण करना बड़ा कठिन है । यह अस्थिर है किन्तु मन में विषय विकारों के आते ही उनसे छुटकारा पाने का प्रयत्न मनुष्य को अवश्य करना चाहिये । मान लीजिये, मन में कभी क्रोध का आविर्भाव हो तो गज सुकुमार जैसे क्षमावान् का स्मरण करना चाहिये, जिसने अपने मस्तक पर सोमिल द्वारा जलाए हुए अगारों की वेदना को भी समभाव से सहन किया । अहंकार का हृदय में आगमन होने पर बाहुबल का और लका के राजा रावण का ध्यान आना आवश्यक है । जिनके मेरू के समान गर्व का भी अन्त हुआ । लोभ का आक्रमण होने पर सोने के लिये पागल राजा मिदाम का ध्यान आजाना चाहिये, जिसे अंत में पश्चात्ताप करके अपने वरदान को भी वापिस करना पड़ा । क्योंकि उसके छूते ही प्रत्येक वस्तु सुवर्ण की हो जाती थी । प्रत्येक प्राणी को यह ध्यान रखना चाहिये कि आशा और तृष्णा का तो कभी अंत ही नहीं है । तृष्णा मनुष्य के हृदय में आकुलता पैदा करती है और इसके विपरीत निराकुलता आत्मा में सुख तथा शांति । कहा भी है :-

आत्म को हित है सुख तो सुख आकुलता दिन कहिये ।

आकुलता शिव माहि न तातै शिव मग लाग्यो ब्रह्मिये ॥

आत्मा का हित निराकुलता में है और पूर्ण निराकुलता मोक्ष में है, अतः मनुष्य को मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिये ।

बधुओं ! ये आठ दिन बड़े ही मंगलमय होते हैं । इन आठ दिनों में हमें आठ कर्मों से मुकाबला करना है । सिर्फ मंगलगान गाने से अथवा आडम्बर करने से आत्मा ऊँची नहीं उठ सकती । आत्मा आत्म-चिंतन करने से उन्नत तथा उज्ज्वल बनती है । आत्म-ज्ञान के बिना ससार की कोई भी वस्तु आत्मा की सहायक नहीं बन सकती ।

धन समाज गज बाज, राज तो काम न आवै,

ज्ञान आपको रूप भये, फिर अचल रहावे ।

पुण्य-पाप-फल माहि हरखि विलखौ मत भाई ।

यह पुद्गल पर जाय, उपजि विनसै थिर नाई ।

धन-सम्पत्ति, परिवार, राज्य अथवा हाथी घोड़े कोई भी पदार्थ आत्मा के नहीं होते । सिर्फ सम्यक् ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है । वह एक बार प्राप्त मोह के क्षय में उत्पन्न मय्यज्ञान होने के पश्चात् अक्षय हो जाता है । कभी नष्ट नहीं होता ।

भौतिक सम्पत्ति के संयोग तथा वियोग का पुण्य तथा पाप का फल समझकर हर्ष अथवा विपाद नहीं करना चाहिये, क्योंकि प्रत्येक सासारिक वस्तु आत्मा से भिन्न है । वह सब तथा शरीर भी नश्वर है । वह नष्ट होता है और फिर पैदा होता है ।

जो व्यक्ति इस बात को समझ लेते हैं उनके हृदय में ही समता तथा संतोष जागता है । हमें पर्वराज पर्युषण पर्व मनाना है पर साथ ही यह ध्यान रखना है कि सिर्फ पर्व के ऊपरी रूप को ही नहीं देखना है । यह पर्व हमारे सामने त्रिमुखी दृष्टिकोण लेकर आया है शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक ।

अनेक व्यक्ति इन आठ दिनों में सिर्फ गर्म जल के अलावा कुछ नहीं लेते— 'अठई तप' करते हैं । अनेक ऊनोदरी करते हैं अर्थात् बहुत थोड़ा सात्विक भोजन ही लेते हैं । इन तपो का आराधन करने से आन्तरिक शुद्धि एवं समय वृद्धि के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभ होता है ।

दूसरा लाभ है मानसिक । मन पर नियन्त्रण करने के विषय में अभी अभी मैंने बताया है कि इन दिनों हमें प्रयत्न करके विषय-कषायों को कम से कम करना चाहिये । इससे मन की पवित्रता बढ़ेगी । साथ ही आगमों के श्रवण से तथा महान् पुरुषों की जीव-निया पढ़ने से मन में सद्गुणों का समावेश होगा और मन निर्मल बनेगा ।

पर्व का तीसरा दृष्टिकोण है आत्मिक । इसे ध्यान में रखते हुए, आत्मा के रूप का ज्ञान करते हुए, आत्मा के शुद्ध रूप का ज्ञान करते हुए रत्नत्रय की आराधना करनी चाहिये । संक्षेप में रत्नत्रय (सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान तथा सम्यक् चारित्र) के लक्षण इस प्रकार हैं—

परब्रह्मण से भिन्न आपमें रुचि सम्यक्त्व भला है ।

आप रूप को जानपनी सो सम्यक् ज्ञान कला है ॥

आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक् चारित्र सोई ॥

पुद्गल आदि पर पदार्थों से त्रिकाल भिन्न ऐसी निज आत्मा पर अटल विश्वास रखना तथा अपने शुद्ध स्वरूप का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । आत्मा को पर वस्तुओं से भिन्न जानना (ज्ञान करना) सम्यक् ज्ञान है । पर वस्तुओं का आलम्बन छोड़कर आत्म-स्वरूप में एकाग्रता से मग्न होना सम्यक् चारित्र कहलाता है ।

आशा है आप इस महापर्व के उद्देश्य को समझ गए होंगे । तीन तरह के लाभ एक साथ प्रदान करने वाला यह पर्व कितना महान् है ? हमें बड़ी सावधानी से इससे लाभ उठाने हैं ।

श्रम तो पशु भी बहुत करता है, अतः श्रम करना ही मानव की विशेषता नहीं है । विशेषता तो उसकी भावना में होती है । किसी ने मृत्यु कहा है—“भावना भव-नाशिनी” । और भी कहा गया है —

मन्त्रे तीर्थे, द्विजे देवे, दैवज्ञे भैषजे गुरौ ।

यादृशी भावना यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी ॥

मन्त्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषध और गुरु में जैसी भावना होती है वैसी ही सिद्धि मिलती है ।

भावना ही व्यक्ति को स्वर्ग अथवा नरक में ले जा सकती है तथा भावना ही मनुष्य को मोक्ष का मार्ग बता सकती है । एक अंग्रेज का कथन है —

“Fancy may kill or cure”

भावना मार भी सकती है, और जिला भी सकती है । जिस व्यक्ति के हृदय में भावनाएँ शुद्ध होती हैं उसे बुरे व्यक्तियों में भी जो अच्छाईयाँ हैं वे दिखाई देती हैं और जिनके हृदय में भावनाएँ अशुद्ध होती हैं, उन्हें अच्छे व्यक्तियों में भी दुर्गुण ही दुर्गुण नजर आते हैं । तुलसीदास ने कहा है—

जाकी रही भावना जैसी, प्रभू मूरत तिन देखी तैसी ।

मनस्वी व्यक्ति प्रकृति से अथवा प्रकृति की प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तुओं से शिक्षा लेते हैं । यद्यपि प्रकृति बोलती नहीं, फिर भी जो गुणग्राही होते हैं वे स्वयं उसमें से अच्छाईयाँ खोज लेते हैं ।

कम से कम इन आठ परम पावन दिनों के लिए तो आप अपनी दृष्टि को गुण-दृष्टि बना लें । किसी भी वस्तु के दोष न देखकर सिर्फ उसके गुणों को देखें व अपनाएँ । ऐसी दृष्टि बना लेने पर प्रत्येक वस्तु आपको कुछ न कुछ शिक्षा देती हुई नजर आएगी । आबी-पानी, सर्दी-गर्मी हर अवस्था में अडिग रहने वाले पर्वत आपको प्रत्येक स्थिति में

अविचलित रहने की शिक्षा देंगे । फल फूलों से लदे वृक्ष पत्थरो की चोटें खाकर भी मीठा फल प्रदान करते हुए आपको बुरे व्यक्ति के साथ भी अच्छाई करने की प्रेरणा देंगे । प्रत्येक अमीर-गरीब उच्च तथा नीच व्यक्ति को सदा पवित्र व मधुर जल प्रदान करते हुए कुएँ मूक भाषा में आपसे कहेंगे कि विश्व के प्रत्येक प्राणी को एक सरीखा स्नेह प्रदान करो ।

जड़ वस्तुओं के अतिरिक्त पशु पक्षी भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हममें सीखने की योग्यता तथा गुण ग्रहण की आकांक्षा होनी चाहिये । मयूर को देखिये, वह इन दिनों बरसात में मुदित होकर नृत्य करते रहते हैं । आप और हम उसके सौन्दर्य को देखकर प्रमत्त होते हैं कि इसकी आंखें, पंख, आदि आदि कितने सुन्दर हैं ! किन्तु मयूर स्वयं क्या देखता है ? अपने कुरूप पैरों को । क्या हम भी अपने गुणों को न देखकर अपने दोषों को नहीं देख सकते ? ऐसा कर सकें तो जीवन में दोष रहने ही न पावें । आज तो हम प्रशंसा चाहते हैं, मान-पत्र चाहते हैं बधाइया प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं, मानो समार के सारे ही गुण हममें विद्यमान हैं, अवगुण का तो नाम-निशान ही नहीं है । इसी कारण अपनी कीर्ति को बढ़ाने की कामना करते हुए दूसरों को गिराने का प्रयत्न ही सदा करते हैं, पर इसका परिणाम क्या होगा —

तुलसी जे कीरति बहूँ, पर कीरति को खोय ।

तिन के मुह मसि लागी है, मुए न मिटि है धोय ॥

अपने को उठाने व औरों को गिराने का प्रयत्न करने से चेहरा इतना कलकित हो जाता है कि वह मरने तक भी पुन अपना यथार्थ रूप प्राप्त नहीं कर सकता । कितना ही मल मल कर क्यों न धोया जाय काली करतूतों की कालिमा नहीं जाती ।

मयूर के बाद चींटियों को देखिये । इन्हें आपने सदा ही कतारों में दिवालों पर चढ़ते देखा होगा । न जाने कितनी बार वे चढ़ती हैं और गिरती हैं किन्तु हिम्मत नहीं हारती । आप प्रथम तो उनसे सगठन की शिक्षा लीजिये । असह्य होते हुए भी कभी किसी ने उन्हें लड़ते झगड़ते अथवा समाज से बहिष्कार करते देखा है ? नहीं । पर मनुष्यों में एक घर में दो मर्गे भाई होंगे तो किसी न किसी दिन सिर फूटने की नीव तैयार हो जाएगी । पति पत्नी भी बिना लड़े झगड़े नहीं रह सकते । उनके छुटकारे के लिये भी सरकार को तलाक का कानून बनाना पड़ा है । सदा से चली आई इस फूट के कारण ही तो भारत में अंग्रेजों का राज्य हुआ । राजपूत राजा वैमनस्य के कारण एक दूसरे की

सहायता नहीं करते थे और इसी कारण एक एक करके अंग्रेजों ने उन्हें पराजित करके ममत्र भारत पर अधिकार कर लिया । फूट के कारण ही हिन्दुस्तान के दो टुकड़े हुए— हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान । अगर भारतवासियों में चींटियों की तरह एकता होती तो यह नौबत नहीं आती ।

अल्पानामपि वस्तूना सहति कार्यसाधिका ।

तृणैर्गुणत्वमापन्नैर्बध्यन्ते, मत्तदतिन ॥

छोटी छोटी वस्तुओं के सघटन से ही कार्य सिद्ध हो जाता है, जैसे घास की बटी हुई रम्सियों में मतवाले हाथी बाधे जाते हैं । जान डिक्किन्स ने कहा —

‘By uniting we stand, by dividing we fall ’

सघटन में हमारा अस्तित्व कायम रहता है । तथा विभाजन में हमारा पतन होता है ।

दूसरी शिक्षा चींटियों से जो मिलती है वह है लगन की । लगन पूर्वक काम करने पर सत्कार की कोई भी शक्ति फल प्राप्ति में बाधा नहीं डाल सकती । चींटी बार बार गिरती है, पर हिम्मत नहीं हारती और अन्त में अपने कार्य में सफल होती है । मानव में ऐसी लगन का प्रायः अभाव देखा जाता है । आज हम देखते हैं कि सत्संग प्राप्त करके अथवा सतों के उपदेश सुन कर के भाइयों में धर्म करने की इच्छा होती है । वे सामायिक करना शुरू करते हैं । किन्तु थोड़े दिन बाद ही ऊब जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं । स्वाध्याय करने का नियम लेते हैं पर कुछ दिनों में ही थक जाते हैं और नियम को ठिकाने लगा देते हैं । चातुर्मास्य शुरू होने पर कुछ दिन तक तो बड़े जोर-शोर तथा उत्साह से व्याख्यान सुनने आते हैं और सबसे आगे आकर बैठने का प्रयत्न करते हैं पर धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकते जाते हैं । महोने दो महिने में पूरी छुट्टी ले लेते हैं ।

बताइये ! क्या ऐसी लगन को लेकर आत्म-कल्याण हो सकेगा ? किमी शायर ने कहा है ।

सर शमा सा कटाइये पर दम न मारिये ।

मजिल हजार सिम्त हो, हिम्मत न हारिये ॥

मजिल को प्राप्त करने में सिर भी कटाना पड़े तो भी हिम्मत नहीं हारना चाहिये । बिना दम मारे (रुके) चलते रहना चाहिये ।

अपनी काश्मीर यात्रा से पहले, जब हम जम्मू पहुँचे, उस समय तक काश्मीर यात्रा का खयाल ही नहीं था । हमारा विचार दस पन्द्रह दिन जम्मू ठहर कर वापिस लौट आने का था । पर जम्मू के लोगो ने एक वर्षावास बहा करने के लिये अतीव आग्रह किया । इस बीच में छह महीने का समय था, अतः हमने सोचा काश्मीर ही क्यों न हो आए । अपनी योजना मैंने वहाँ की कुछ वहनों के सामने रखी । सुनते ही वे घबरा गई । बोली-महाराज इस बात को अपने मन में ही रखना । काश्मीर जाना हमी खेल नहीं है ।

पर मैंने तो योजना बनाना सीखा है, उसे बिगाड़ना नहीं । अपनी योजना मैंने जम्मू सच के सेक्रेटरी के सामने रख दी । सच ने निर्णय दिया—“काश्मीर का रास्ता सरल नहीं है, पर्वतीय है । ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर अनेक जगह तो बिल्कुल सीधी चढ़ाई है । पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं । रास्ते में कदम कदम पर मिलिटरी के पड़ाव हैं, जिसमें सब तरह के आदमी होते हैं । रास्ता बर्फ गिरने के कारण जगह जगह बंद हो जाता है । मार्ग में हिन्दुओं के घर कम तथा मुसलमानों के अधिक हैं । वातावरण भी स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है । जो सन्त उबर गए, बीमार पड़ गए । जब सत भी उधर नहीं जा सकते तो मत्तियों के लिये तो उबर जाना असंभव है । संक्षेप में कठिनाइयों की लम्बी चौड़ी सूची बनाकर हमारे सामने रख दी तथा कह दिया-सच की प्रार्थना है कि आप काश्मीर न जाएँ । सच आप के विचारों से सहमत नहीं है ।

पर सच की बताई हुई मार्ग की अयकरता मेरे हार्दिक निश्चय को नहीं बदल सकी । मेरे जीवन का तो प्रेरणा स्रोत ही यह रहा है ।

“Strength is life, weakness is death and fear is the root of sin ”

अर्थात् साहस-शक्ति ही जीवन है, कायरता तथा कमजोरी मृत्यु और भय सब पापों की जड़ है ।

मैंने सच की बातों का यथा-संभव उत्तर दिया और उन्हें न डरने के लिये समझाया । सच की स्वीकृति मिल गई फिर तो कुछ वहनों भी साथ चलने के लिये तैयार

हो गई । वहने बड़ी ही उत्साही तथा निडर थी । काश्मीर के लिये रवाना होने का दिन भी नियत कर लिया गया । चैत्र कृष्ण ५ गुरुवार स० २०१६ ।

जाने के एक दिन पहले चतुर्थी को सहमा आकाश मेघाच्छन्न हो गया और मूसलधार वर्षा ओलों के साथ गिरती रही । रात तक यह क्रम चला । हम आहार भी उस दिन नहीं ला सके । साथ चलनेवाली वहने कुछ उदास और भय से शक्ति हो उठी । किन्तु मैंने उन्हें दृढ़ शब्दों में समझाया कि घबराओ मत ! मनुष्य की प्रबल भावना प्रकृति को भी परिवर्तित कर देती है ।

कहते हैं— 'जैसी मनसा वैसी दशा' । सचमुच ही प्रातः काल होते होते आसमान साफ हो गया और सूर्य की लाल किरणें मानो हमारे पथ पर कुकुम बिखरने लगी । नियत समय पर हमने प्रस्थान कर दिया, सघने भी बड़े उल्लास व शुभ कामनाओं के साथ हमें विदाई दी ।

रास्ते में हमें अनेकों सड़कों का सामना करना पड़ा । विशालकाय पर्वतों पर चढ़े और हजारों फिट गहरे खड्डों के किनारे की चिकनी और सिर्फ पैर रखने लायक सड़की पगडंडियों को पार किया, जहां तक भी पैर फिसलने पर जीना असंभव होता । भयकर वर्षापीली आधी, पानी तथा बरफ की वर्षा को सहन किया । हड्डियों को भी गला देने वाली वर्षापीली जगहों पर रहना पड़ा जब कि हमारे पास ओढ़ने बिछाने के लिये भी साधुओं के योग्य परिमित वस्त्र ही थे । पहनने के एक जोड़ी कपड़े और ओढ़ने को चद्दर ही सिर्फ हमारी पीठ पर बंधे थे । हाथों में आहार पानी के लिये पाच छ पात्र थे । उनके साथ हमें चढ़ना उतरना तथा विचरण करना पड़ता था ।

मक्षेप में अनेकों बार मृत्यु के मुख से सिर्फ-आत्म-शक्ति के बल पर निकलते हुए हमने साढ़े तीन महीने तक भ्रमण किया । इस बीच, ऊधमपुर, कुद, पलीटाप नगरौटा, मगरकोट, बनिहाल, पीर पंचाल, बेरीनाग, अनन्तनाग, अवन्तीपुर, श्रीनगर कश्मीर, खीर भवानी, गुलमर्ग, खिलनमर्ग तथा चदनवाड़ी आदि अनेक स्थान देखे तथा वहां के निवासियों के रहन-सहन तथा रीति रिवाजों की जानकारी प्राप्त की ।

जैन धर्म के बारे में यथाशक्य जानकर लोग बड़े प्रभावित हुए और अनेकों परिवारों ने मांस खाने का त्याग कर दिया । जब कि उधर उनका यही मुख्य भोजन है । जगह जगह मुझे व्याख्यान देने के लिये आमंत्रित किया जाता था । मुझे भी उन सरल

व्यक्तियों को समझाने में तथा उनके बीच बोलने में हार्दिक प्रसन्नता होती थी। खैर, सस्मरण तो अनेको हैं तथा विस्मयकारक भी हैं पर उनका वर्णन इस समय अप्रस्तुत है। मुझे तो प्रमग्वश आप लोगों को सिर्फ यही बताना था कि लगन से करने पर कोई भी कार्य असंभव नहीं होता।

सज्जनों! अभी मैंने मयूर तथा चीटी के जीवन से शिक्षा लेने के लिये उनकी कुछ विशेषताएँ बताई हैं। अब मैं जंगल के राजा शेर के एक महान गुण को बताने जा रही हूँ। आप सोचेंगे कि सिर्फ प्राणियों को पकड़ कर खा जाने के अलावा उसमें कौनसी ऐसी विशेषता है जिसका अनुकरण किया जा सकता है? आप गली गली में फिरने वाले कुत्तों को देखते ही हैं। अनेक बार वे घरों में घुस आते हैं और फिर लकड़ी आदि की मार खाते हैं। जिस समय उन्हें लकड़ी फेंक कर मारने की कोशिश की जाती है, तो वे अपने मुँह से लकड़ी को पकड़ कर क्रोध व्यक्त करते हैं।

पर आप जानते हैं शेर क्या करता है? उस पर अगर कोई शिकारी तीर या गोली चलाए तो वह तीर अथवा बंदूक की गोली को नहीं बरन् सीधा शिकारी की ओर ही झपटता है। तीर गौण है, शिकारी प्रधान। सिंह गौण तीर को नहीं बरन् प्रधान कारण शिकारी को खत्म करना चाहता है। कितनी बड़ी विशेषता है यह। हमें भी तो ठीक यही करना है।

हमें जीवन में दुख पहुँचाने वाले, अशांति पैदा करने वाले निमित्त कारणों को दोष नहीं देना है। उनके लिये क्रुद्धना नहीं है। बरन् उनमें प्रधान कारण जो हमारे बाधे हुए कर्म हैं, उन्हें पकड़ना है। उनसे ही मुकाबिला करना है। एक मद बुद्धि छात्र है। उसके पास पुस्तकें हैं। शिक्षा देने वाले शिक्षक भी हैं। किन्तु वर्षों अध्ययन करके भी उसे जैसी होनी चाहिये वैसी ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। इसमें दोष किसका है? शिक्षको का या कि पुस्तको का? वास्तव में दोनों का ही नहीं है। ये तो निमित्त कारण हैं। वास्तविक और अभ्यन्तर कारण तो उसको बाधे हुए ज्ञानावरणीय कर्म ही हैं। जिनके कारण निमित्त मिलने पर भी ज्ञानप्राप्ति नहीं होती। ऐसी स्थिति में हमें शिक्षको को दोष न देकर उन कर्मों का ही क्षय करना है और नए बधने से रोकना है।

अनेक बार राह चलते समय हमें पत्थर की ठोकर लग जाती है। काटे चुन जाते हैं। ईर्ष्या तथा द्वेष के कारण हमारे भाई-बंद अथवा पड़ोसी हमें कोसते हैं, गालियाँ

देते हैं तथा इससे भी अधिक हानि पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं तो क्या हमें उन पत्थरो को, काटो को, भाई-बधो को अथवा पड़ोसियों को ही बदले में हानि पहुँचाना चाहिये और बुरा-मला कहना चाहिये ? नहीं, वरन् अपने उन असातावेदनीय कर्मों को ही खतम करने का पुरुषार्थ करना चाहिये जिनके कारण ऐसे निमित्त मिलते हैं ।

निमित्त कारणों से बदला लेना व्यर्थ है । बदला लेने की अपेक्षा क्षमा अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि क्षमाशीलता महत्ता का लक्षण है —

“Forgiveness is better than revenge, forgiveness is the sign of gentle nature”

मुनि गज सुकुमार ने मस्तक पर जलते अगारो की वेदना सहन की पर अपने ससुर सोमिल से बदला लेने की भावना उनके मन में नहीं आई । राम को राज्याभिषेक के स्थान पर वन जाना पड़ा, पर उनके चेहरे पर विपाद अथवा बदले की भावना का चिन्ह भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ । मुकरात ने जहर का प्याला पी लिया, स्वामी दयानन्द के ऊपर ईंट और पत्थर फेंके गए । ईसा को शूली पर चढ़ाया और गांधीजी ने सीने पर गोलिया खाईं । फिर भी इन महान् आत्माओं ने अपने कष्ट प्रदाताओं को हसते हसते क्षमा कर दिया, उन्हें अज्ञानी मानकर । ईसा ने तो यहाँ तक कहा है कि “अगर कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो” । कबीरदास ने कहा—

जो तोको काटा बुवं, ताहि बोंब तू फूल ।

तोहि फूल के फूल है, बाको है तिरसूल ॥

आपत्तियों तथा सकटों का वरदान और आशीर्वाद समझना चाहिये । सहनशीलता में ही महानता तथा मनुष्यता है जिसकी तुलना में देवत्व भी कुछ नहीं है । उर्दू के गायक ‘हाली’ ने कहा है—

फरिश्ते से बेहतर है इन्सान बनना ।

मगर इसमें पड़ती हैं मेहनत जियादा ॥

वास्तव में देवता में मनुष्य बनना अधिक कठिन है और मनुष्य बार बार नहीं बना जा सकता अतः मनुष्य को चाहिये कि वह न तो दूसरों के दोष देखे और न यह

देखे कि दूसरे क्या करते हैं और क्या नहीं करते । उसे अपने ही कृत्य-अकृत्य कर्मों को देखना चाहिये ।

न परेत विलोमामि न परेत कताकत ।

अत्तनो व अवेक्खेय कतानि अकतानि च ॥

—धम्मपद

बधुओ ! मक्षेप में यही कि हमें कर्म सिद्धान्त पर विश्वास रखना चाहिये और समझना चाहिये कि हमारे जीवन में जो विघ्न बाधाएं आती हैं उनका मूल कारण तो हम स्वयं ही हैं । अतः हमारी दृष्टि उपादान कारणों को ही पकड़ने वाली सिंह-दृष्टि होनी चाहिये, निमित्त कारण को पकड़ने वाली श्व-दृष्टि अर्थात् कुत्ते की जैसी दृष्टि नहीं ।

हमें साधना करनी है । जीवन निर्माण करना है । साधना नरक के दुखों से आतंकित होकर अथवा स्वर्ग की कामना को लेकर नहीं करनी चाहिये । साधना सिर्फ अपनी आत्मा को निर्मल करने के लिये होनी चाहिये । उसका फल तो स्वयं ही मिल जाएगा ।

आज पर्युपण पर्व के प्रथम दिन, मैं एक बात मुख्य तौर से आपको कहना चाहती हूँ । वह यही है कि, बहुत से व्यक्ति वर्ष भर आत्म-चिंतन, साधना, तपस्या और भी धर्म कार्य मय अन्य क्रियाओं से उदासीन रहकर इन आठ दिनों में ही अपनी समझ में खूब धर्म करके अपने कर्तव्य की इति श्री समझ लेते हैं । उनका यह समझना ठीक नहीं है, वरन् नादानीपूर्ण है ।

यह सही है कि कुछ भी न करने की अपेक्षा इन आठ दिनों में भी जो किया जाय ठीक है—“Some thing is better than nothing” जितने दिन भी मन में पवित्रता रहे, दोषों से बचने का प्रयत्न किया जाय, हिंसा से भय रहे, बहुत अच्छा है । पर यह सतोष कर लेने लायक नहीं है । वास्तव में तो ये दिन शुभ कामनाओं के निश्चय तथा उनको धार्मिक ग्रन्थों से शास्त्रों से, अथवा सतों के उपदेशों से बहुत कुछ समझ लेने के लिये ही होते हैं । इन आठ दिनों में शुभ-कार्य अथवा शुभ सकल्पों की शुरुआत की जाती है । उसके बाद तो उन निश्चयों का, क्रियाओं का या आत्म सयम का अभ्यास प्रारम्भ होता है जो कि वर्ष भर तक धीरे धीरे किया जाता है ।

साधना एक दम नहीं होती । इन्द्रिय-दमन एक बार ही नहीं हो सकता । वह शनैः शनैः अभ्यास करने पर ही होता है । किमान बीज वा बोकर तुरन्त ही फसल प्राप्त

करना चाहे तो क्या यह समभव है ? नहीं, उसी प्रकार साधक निरन्तर साधना किये बिना साधना के फल को कैसे पा सकता है ? उसके लिये बड़े त्याग व तपस्या की आवश्यकता होती है । किसी ने कहा भी है ।

तू कर बदगी, और भजन धीरे धीरे ।
मिलेगी प्रभू की, शरण धीरे धीरे ।
दमन इन्द्रियो का, तू करता चला जा,
बना शुद्ध चाल-चलन धीरे धीरे ।
अगर तुझे मिलने की, दिल में तमन्ना,
बना शुद्ध मन का, मंदिर धीरे धीरे ।

आज वह युग नहीं है या कि किसी मनुष्य की आत्मा में वह क्षमता नहीं है जो गज मुकुमार बाहुबली, अर्जुनमाली अथवा महात्मा बुद्ध की तरह सरलतापूर्वक ज्ञान की प्राप्ति कर सके । देश, काल, तथा स्थिति को देखते हुए तथा अपने सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए बड़ी सावधानी के साथ साधना पथ पर हमें कदम रखना चाहिये ताकि कहीं ठोकर न खा जाँय और मन निराश न हो जाय । किसी कवि ने फल प्राप्ति के लिये अपने अधीर मन को कितने सुन्दर ढंग से समझाया है—

धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय ।
माली सींचे सो घडा, ऋतुं आया फल होय ॥

भाइयो ! आप दीवाली पर जिस तरह पुराने हिसाब की जाच करते हैं, हानि-लाम का लेखा जोखा करते हैं, ठीक इसी तरह पर्युषण पर्व पर हमें अपने हृदय के गुण व दोषों का लेखा जोखा करना चाहिये, मन की पवित्रता की जाच करनी चाहिये और नवीन सत्कल्पों की शुरुआत करनी चाहिये । देखना चाहिये कि हमारी आत्मा उन्नति के मार्ग पर कहा तक पहुँची है ।

हमें धर्म के आडम्बर को नहीं अपनाना है, धर्म की आत्मा को भी समझना है । सामायिक पौषव, स्वाध्याय, तपस्या आदि बाह्य क्रियाओं को करते हुए भी यह नहीं भूलना है कि धर्म वास्तव में आत्मा की वस्तु है । उसका जागरण अन्दर में ही होगा । अगर आप यह समझ लेंगे तो इन परम पावन दिनो का समुचिन लाभ उठा सकेंगे ।

पुनीत पर्व संवत्सरी

★

आज परम उत्कृष्ट और लोकोत्तर पर्व संवत्सरी का दिवस है । इस पावन दिन के विषय में शास्त्र में कहा गया है कि यह पर्व अपने आप ही नहीं चल पड़ा है वरन् श्रमण भगवान् महावीर ने इसे निश्चित किया है । समवायाग सूत्र में कहा गया है —

“समणे भगव महावीरे वासाण सवीसइराइमासे वइवकते सत्तरिएहि राइ दिएहि सेसेहि वासावास पज्जोसवेइ ।”

श्रमण भगवान् महावीर ने चातुर्मास्य के एक महीना और बीस दिन व्यतीत हो जाने पर और सत्तर दिन शेष रह जाने पर पर्युषण पर्व की आराधना की ।

कल्पसूत्र में भी यही लिखा है कि “चातुर्मास के ५० दिन बीत जाने पर और ७० दिन शेष रह जाने पर भगवान् ने संवत्सरी पर्व की आराधना की थी । इसलिये इस परम पुनीत पर्व की महिमा अनिवचनीय है । किसी वश के पूर्वज किसी महान् कार्य के लिये कोई दिन नियत कर देते हैं तो सदा के लिये उस दिन का महत्त्व उस वश परम्परा के लिये मान लिया जाता है । तो फिर स्वयं भगवान् के द्वारा निश्चित किये हुए इस पर्व के महत्त्व का तो कहना ही क्या है ? यह तो समस्त समाज के लिये आराधना करने योग्य पुनीत पर्व है ।

हमारी आजकल की धार्मिक परम्परा के अनुसार पर्युषण पर्व आठ दिन का माना जाता है, जब कि शास्त्रों में यह पर्व एक दिन, भाद्रपद-शुक्ला पचमी का ही निश्चिन किया गया है ।

प्रथम के सात दिन तो आज की सवत्सरी पर्व के सम्यक् रूप से आराधन करने के निमित्त तैयारी करने के लिये समझने चाहिये । जिस प्रकार एक वादशाह शत्रु पर धावा करने के लिये नियत किये हुए दिन से पहले सेना का संगठन अस्त्र-शस्त्र आदि का मग्नह करता है, ठीक उसी प्रकार राग-द्वेष, विषय विकार आदि अतरंग शत्रुओं का नाश करने के लिये, नियत किये गए सवत्सरी पर्व के प्रथम सात दिनों में तैयारी करनी चाहिये । इन दिनों में अहिंसा, तप, त्याग तथा सयम के द्वारा आध्यात्मिक बल बढ़ाना चाहिये, जिससे कि आत्मा को प्रतिक्षण अवनत करने वाली कपाय रूप अग्नि ज्ञान हो जाए ।

आज का दिन साधु तथा श्रावक सभी के लिये आराधना करने का है । वैसे जैन शास्त्रों में गृहस्थों की अपेक्षा साधुओं पर इस पर्व को आराधना का कुछ विशेष भार दिया गया है । यदि कोई साधु प्रसादवश सवत्सरी पर्व की आराधना नहीं करता तो उसे प्रायश्चित्त आता है । निशीथ सूत्र में कहा गया है—“पज्जोसवणाए न पज्जोसवेई” । अर्थात् सयमशील साधु तथा साध्वी आज के दिन अपने ज्ञान, दर्शन तथा चरित्र में लगे हुए दोषों की सच्चे हृदय में आलोचना करते हैं और प्रतिक्रमण में ससार के समस्त प्राणियों से क्षमा याचना करते हैं ।

साधुओं के समान ही श्रावकों को भी पूर्ण सावधानी से सवत्सरी की आराधना करनी चाहिए । आत्मिक विकारों को देखने और उनका प्रतीकार करने का यत्न करना चाहिए । साथ ही दान, शील, तप और सद्भावना के द्वारा अधिक में अधिक धर्मोपार्जन करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

बुद्धों ! आज के दिन अहिंसा के प्रचार में, अनाथों, दीन-दुखी प्राणियों के उद्धार में तथा ज्ञान वृद्धि के कार्यों में अपना द्रव्य लगाकर आपको पूर्ण लगन के द्वारा पुण्यानुबन्धी पुण्य का उपार्जन करना चाहिये । अधिक नहीं दिया जा सके तो भी यथा-शक्ति त्याग-दान तो करना ही चाहिये । आज के समय में तो जा व्यक्ति चोरी करता है वह दंड का भागी होता है, किन्तु प्राचीन समय में, जो कृपण होता था वह भी अपराधी तथा दंड के योग्य माना जाता था ।

बुद्धों, यह स्मरण रखना चाहिये कि मौक्तिक संपत्ति, जो उसे पकड़ कर रखना चाहता है, उसका साथ छोड़ देती है और जा उसकी अवज्ञा करता है उसके पीछे पीछे चलती है । इसीलिये कबीर ने कहा है—

जो जल बाढ़े नाव मे, घर मे बाढ़े दाम ।
दोऊ हाथ उलीचिये, यही सयानो काम ॥

पतजली ने अपने 'योग-सूत्र' मे कहा है—बुद्धिमान् मनुष्य के लिये धन-संपत्ति आदि भौतिक वस्तुएँ आग की तरह जलाने वाली है । विषय तथा कषाय की आग से जलने वाले व्यक्ति धन प्राप्त करके, उच्च पद प्राप्त करके और सम्मान आदि प्राप्त करके शांति चाहते हैं, परन्तु उनसे भी किसी को शांति नहीं मिलती । करोड़पति ईर्ष्या की आग मे जलना है । वृहत् परिवार का व्यक्ति क्रोध की आग मे तथा प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति अहंकार की आग मे जलता है । इनके शमन के लिये हमारे अध्यात्मनिष्ठ सत्तो ने, योगियो ने एक मात्र जल सयम ही बतलाया है जिसे ग्रहण करने पर ही आत्मा की आग बुझ सकती है । ऐसे त्यागी और महान् व्यक्ति, जिन्हे हम 'Fire Brigadier' 'फायर ब्रिगेडियर' कह सकते हैं, पहले भी हुए हैं और आज भी हैं । आवश्यकता है इनसे लाभ उठाने वालो की । मनुष्य देव तथा दानव, जैसा भी चाहे बन सकता है । एक अंग्रेज लेखक ने कहा था — "मुझे स्वर्ग मे जाने से पूर्व स्वर्ग को अपने हृदय मे उतारना है ।"

त्रिलकुल सत्य है यह बात । जिस व्यक्ति के हृदय मे सेवा, दान, दया तथा परोपकार आदि गुण हैं उस व्यक्ति के हृदय मे ही स्वर्ग है । महान् विद्वान् 'मिल्टन' ने कहा है —

"The mind in its own place, and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven "

मन अपने भीतर ही स्वर्ग को नरक तथा नरक को स्वर्ग बना सकता है । एक संस्कृत कवि भी यही बताता है —

सदा प्रसन्न मुख-मिष्टवाणी

सुशीलता च स्वजनेषु सख्यम् ।

सत्ता प्रसंग खल-संग-त्याग,

श्चिह्नानि देहे त्रिदिवस्थितानाम् ॥

सदा प्रसन्न मुख रहना, प्रिय बोलना, सुशीलता, आत्मीय जनो से प्रेम, नज्जनी का संग तथा नीचो का त्याग—ये स्वर्ग मे रहने वालो के लक्षण हैं ।

महर्षि वेदव्यास का कथन है—“दो प्रकार के व्यक्ति ससार में स्वर्ग के ऊपर भी स्थित होते हैं”—एक तो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है और दूसरा जो शक्ति-शाली होकर भी क्षमा करता है ।”

गीर्वाण भाषा के महाकवि माघ बड़े ही उदार थे । लोकोक्ति है कि सरस्वती के उपासको पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि नहीं रहती । माघ पहले बहुत सम्पन्न थे मगर दान देते-देते उनकी स्थिति साधारण बल्कि दयनीय हो गई थी । एक दिन एक नवागन्तुक गरीब ब्राह्मण ने आकर महाकवि से याचना की—मैं बहुत गरीब हूँ और कन्या का विवाह करना है । कृपया मेरी सहायता कीजिये ।

कवि माघ उठ खड़े हुए । क्षण भर विचार किया फिर घर में जाकर अपनी निद्रित पत्नी के हाथ में से अंतिम गहना-एक सोने का कगन-उतार लाए और ब्राह्मण को दे दिया । पत्नी भी कगन खोलने से जाग गई थी । उसने तुरत दूमरे हाथ का कगन खोला और बाहर आकर ब्राह्मण को दे दिया । बोली—माई कन्या का विवाह एक कगन से कैसे निपटेगा यह दूसरा भी ले जाओ ।

आगन्तुक ब्राह्मण चकित रह गया और डम महादानी दम्पति को प्रणाम करके आशीर्वाद देता हुआ चला गया ।

वेकन ने ठीक ही कहा है—“जो परोपकार में रत है उसके लिए भूमंडल ही स्वर्ग है ।” इसके विपरीत, जिसके हृदय में परोपकार की भावना नहीं, जिसके हृदय में करुणा नहीं, और ईश्वर के वदे, अपने भाईयो से प्रेम नहीं, उसके लिये स्वर्ग में भी जगह नहीं होती । वह ईश्वर की कृपा का अधिकारी नहीं होता ।”

अवूविन अवम नाम का एक बड़ा भला और भोला व्यक्ति था । एक रात को अचानक नींद खुलने पर उमने देखा कि उसकी झोपड़ी में एक देवदूत बैठा हुआ कुछ लिख रहा है ।

अवूविन ने पूछा—आप क्या लिख रहे हैं ? देवदूत ने म्नेहपूर्ण चेहरे में कहा—“मैं उन लोगो के नाम लिखता हूँ जिन्हें ईश्वर से प्रेम है ।”

अवू विन ने पूछा—क्या मेरा नाम भी उन लोगो में है ?

देवदूत ने कहा—नही तुम्हारा नाम तो नहीं है ।

अबूबिन ने बड़ी शांति और दृढता से कहा—आप कृपया मेरा नाम उन लोगों में लिख लीजिये, जिन्हें ईश्वर के बदो से अपने भाइयों से, और ससार के समस्त प्राणियों से प्रेम है ।

देवदूत ने उसका नाम लिखा और चल दिया ।

दूसरे दिन रात को देवदूत फिर आया और और अपनी पुस्तक अबूबिन के सामने खोलकर बोला—देखो यह उन लोगों की सूची है जिन्हें ईश्वर प्रेम करता है ।

अबूबिन ने देखा कि उसका नाम सबसे ऊपर है ।

वास्तव में धर्म का असली स्वरूप मनुष्य—मात्र से और प्राणी—मात्र में प्रेम करना है ।

आज के दिन हम चौरासी लाख योनियों के समस्त प्राणियों से क्षमा याचना करते हैं । कहते हैं—

खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमतु मे ।

मिस्ती मे सव्वभूयेसु वैर मज्झ ण केणई ॥

मैं ससार के सर्व प्राणियों से क्षमा याचना करता हूँ और क्षमा प्रदान करता हूँ । समस्त प्राणियों से मेरी मित्रता रहे किसी से भी वैर भाव नहीं ।

किन्तु क्या तोते की तरह उक्त पाठ बोल लेने में ही सबसे क्षमा याचना हो जानी है ? क्या घर बैठे हाथ जोड़ कर कहने से दुश्मनी मिट जाती है ? क्या समस्त प्राणियों से मित्रता और प्रेम हो जाता है ? नहीं उनके प्रति आत्मभाव रखने में, करुणा रखने से, महानुभूति की भावना रखने से, उनकी सेवा करने से, दान देने से तथा परोपकार करने से होती है ।

अगर हमारे हृदय में मयम नहीं है, त्याग नहीं है त्याग व उपशम नहीं है तो संवत्सरी के दिन परम्परा से प्रेरित होकर पौष, उपवास तथा आयबिल आदि तपस्याएं करना पूर्ण सार्थक नहीं है । धर्म स्थानको में तो हम सामायिक-प्रतिक्रमण करें

तथा नीति, न्याय, प्रामाणिकता, दया, दान सतोष और प्रेम आदि के पाठ पढ़ें, किन्तु स्थानक से बाहर बाजार में, दूकान अथवा घर में उनको व्यवहार में लाने का अवसर आने पर भी भूल जाएँ तो क्या वह तोता जान नहीं कहलाएगा ।

धर्माचरण का महत्त्व धर्म स्थानक में ही अधिक है, यह सोचना बड़ी भारी भूल है । धर्म की आवश्यकता स्थानक में है अथवा स्थानक से बाहर ?

कल्पना कीजिए मार्ग में चल रहे हैं । पैरों में सुन्दर बूट पहने हुए हैं । पहले भीमेट से बना हुआ एक दम चिकना राज-पथ आता है । उस पर आप बूट पहने हुए चलते हैं । किन्तु आगे जाकर ककर-पत्थर व काटो से भरी हुई पगडंडी आती है तो उस पर बूट खोल कर हाथ में ले लेते हैं । क्या यह मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं है ? बूटों की आवश्यकता कहा अधिक है ? राजपथ पर या कटीली पगडंडी पर ? पगडंडी पर ही न ? इसी प्रकार धर्म स्थानक तो राजपथ है क्योंकि वहाँ विषय विकारों को बढ़ाने के निमित्त नहीं मिलते । कपाय रूपी काँटे नहीं लगते । लेकिन धर्म स्थानक से बाहर निकलते ही कटीली भूमि होती है, आपका घर, बाजार या कि अन्य कोई भी जगह हो, सर्वत्र विषय-कषायों के काँटे बिछे हुए होते हैं । राग द्वेष रूपी ककर चुभने की संभावना रहती है । ऐसी जगहों पर आप धर्म रूपी बूट उतार लेंगे तो कैसे काम चलेगा ? जीवन के काटो से भरे हुए पथ में धर्म का आचरण न करके सिर्फ स्थानक में ही करना आपको क्या फल दे सकेगा ?

वास्तविक धर्म तो तभी होगा जब हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति बोलना, चलना, खाना पीना, व्यापार करना आदि धर्म से ओत-प्रोत होम्बी । जो धर्म हमें गुणवान् बनाए वही सच्चा धर्म है । इसके अलावा अन्य मत, पन्थ या सम्प्रदाय सब धर्म के निर्जीव कलेवर की तरह हैं, जिन्हें पकड़े बैठा रहना कल्याण कर नहीं है । धर्म तो पवन तथा आकाश की तरह सर्व व्यापक होता है । उस पर किसी की भी मालिकी नहीं होती । वह सिर्फ आत्मा की चीज होती है । अन्दर से ही उसका आविर्भाव तथा विकास होता है । हाँ, इतना अवश्य है कि उसके विकास तथा उन्नति के लिये धर्म स्थानक विद्यालय के समान हैं । वहाँ मनुष्य धर्म के पाठ पढ़ता है । उन्हें याद रहता है । मगर उन पाठों का उपयोग तो धर्म-विद्यालय के बाहर ही जाकर होगा, यह नितान्त सत्य है ।

हमें अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिये जो दूसरों के लिये आदर्श बन सके एवं दूसरों के जीवन को भी उज्ज्वल बना सके । किसी ने कहा भी है—जीवन बन तू दीप

समान' । एक एक क्षण मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं, पर गया हुआ एक भी क्षण दुबारा नहीं आता । कहावत है—बीता हुआ समय तथा कहे हुए शब्द कभी वापिस नहीं बुलाए जा सकते । इसलिये हमें चाहिये कि एक एक क्षण का सही उपयोग करें । “बेकन” ने कहा है । “To choose time is to save time” सुप्रसिद्ध शायर “दाग” ने भी यही कहा है.—

गुजर गए हैं जो दिन फिर न आएंगे हरगिज ।

कि एक चाल फ़लक (आसमान) हर बरस नहीं चलता ॥

इस ससार में कोई भी अमर होकर नहीं आया है । जिस तरह सराय में यात्री आकर इकट्ठे होते हैं और अपने अपने समय पर चल देते हैं, उसी प्रकार प्राणी इस भूतल पर जन्म लेते हैं और एक दिन प्रयाण कर जाते हैं । जितने दिन तक प्राणी रहता है, अपनी भावना तथा व्यवहार में शुभ तथा अशुभ कर्मों का बंध करता है । किन्तु जब उनके फल भोगने का समय आता है, वह अकेला ही भोगता है । उस समय उसका सगी साथी कोई नहीं होता । दीनदयालजी ने अपने एक सुन्दर पद में यही बताया है —

कोड संगी नहीं उतै है इतही को सग ।

पथी लेहु मिलि ताहि तें सबसों सहित उमग ॥

सबसो सहित उमग वैठि तरनी के मांही ।

नदिया नाव-सजोग फेरि यह मिलि है नाहीं ॥

वरनै दीनदयाल पार पुनि भेंट न होई ।

अपनी अपनी गैल पथी जैहै सब कोई ॥

कहते हैं इस जन्म के साथियों में से अगले जन्म में कोई साथी नहीं होगा । सब यही के सगी है । ठीक वैसे ही जैसे एक नाव में यात्री मिलते हैं । इसलिये हे प्राणी ! इस नदी-नाव सयोग में सबके साथ हिल-मिलकर बैठ । यह दुर्लभ सयोग फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि सब अपने रास्ते (कर्मों के अनुसार) पर चल देगे ।

सुज्ञ वधुओ ! कितना सुन्दर भाव है इस पद का । इस छोटे से जीवन में किसी को किसी में राग द्वेष तथा ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिये । किसी से वैर नहीं वादना चाहिये । भले ही हमारे साथ कोई बुरा करे फिर भी हमें उसे क्षमा करते हुए उसका भला करने का ही प्रयत्न करना चाहिये । किसी भी स्थिति में अपने हृदय की महान् शक्ति क्षमा को तिलाजलि नहीं देना चाहिये ।

एक महात्मा ने नदी में स्नान करते हुए एक विच्छू को देखा जो पानी में छटपटा रहा था । महात्मा ने उसे हथेली में उठाकर बाहर निकालना चाहा । किन्तु उसे हथेली पर लेते ही विच्छू ने डक मार दिया । डक की वेदना से हाथ हिल गया और विच्छू वापिस पानी में गिर गया । महात्माजी ने उसे फिर उठाया उसने फिर डक मारा और दर्द के कारण वह फिर हथेली से गिर गया । पर महात्माजी ने उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश नहीं छोड़ी ।

पास ही एक दूसरे सज्जन भी स्नान कर रहे थे । बोले—जब यह विच्छू आपको डक मार रहा है तो आप इसे पकड़ते ही क्यों हैं ? क्यों व्यर्थ उसके डक के शिकार बन रहे हैं ?

महात्माजी ने शांति से हँसते हुए कहा—महाशय, डक मारना विच्छू का स्वभाव है और प्राण वचाना मनुष्य का । विच्छू होकर भी जब यह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं मनुष्य होकर अपना नैसर्गिक गुण क्यों छोड़ूँ !

वास्तव में 'क्षमा' मनुष्य का नैसर्गिक गुण है इसे किसी भी हालत में मनुष्य को नहीं छोड़ना चाहिये ।

आज सवत्सरी पर्व के दिन किये जाने वाले आपके प्रतिक्रमण के पीछे सद्भावना की पवित्र धारा प्रवाहित हो जानी चाहिये । ऐसा हुआ तो गंगा की तरह उसका निर्मल प्रवाह आपके वर्ष भर के वैमनस्य को आत्मा के बाहर निकाल देगा । आज इस पर्व के दिन आप सभी को कम अथवा अधिक समय में चले आ रहे किसी के प्रति भी मन-पुटाव को सच्चे प्रेम के द्वारा समाप्त कर देना चाहिये । मिथ्याभिमान को तिलाजलि दे देना चाहिये । अन्यथा आपका यह पर्व मनाना निरर्थक हो जाएगा और आपके ये पौष, उपवाम तथा आयविल कोई फल नहीं दे सकेंगे ।

आपका उपवाम केवल आहार त्याग करने से और भूखे रहने से ही सम्पन्न नहीं होता । उसमें तो विषय और कषाय के भी त्याग की भावना होनी चाहिये । लघन तो ज्वर अथवा अन्य बीमारियों में भी अनेक हो जाते हैं किन्तु उनकी गणना तपस्त्रया में नहीं होती । आप पौष व्रत करते हैं और इधर-उधर न घूम कर स्थानक-उपाश्रय में ही दिन व्यतीत करते हैं, पर वधुआ ! इतने मात्र में ही आपका पौष व्रत नार्थक नहीं

हो सकता । वह सार्थक तब हो सकता है जब कि विनय, विवेक, वैराग्य, सेवा, सहन-शीलता तथा आत्म चिंतन आदि के द्वारा आप अपनी आत्मा को समभावमय, उन्नत, दृढ तथा उज्ज्वल बनावें ।

इसी प्रकार सामायिक सिर्फ दो घड़ी का समय बिताने मात्र से नहीं सम्पन्न होती । आत्मा में पूर्ण समभाव आना चाहिये तथा अन्तरात्मा विश्व-प्रेम के मधुर रस से सराबोर होनी चाहिये । यही वास्तविक सामायिक है । भारतीय धर्म के उन्नायको ने इस तथ्य को मली भाति समझा था और जीवन में उतारा भी था । उनके हृदय से सदा ये उद्गार निकलते थे —

“मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष्ये ।”

अर्थात् मैं समस्त प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखता हूँ । जैन शास्त्रो का तो प्रचलन मत्र यही है कि प्रत्येक प्राणी को अपनी आत्मा के समान ही समझना चाहिये, समस्त प्राणियों के प्रति मन में मैत्री भाव होना चाहिये —

“सर्व भूयप्पभूयस्स” तथा “मिस्सि मे सर्व भूएसु”

कोई भी प्राणी विश्व मैत्री का विरोध नहीं करता । सभी चाहते हैं कि विश्व का प्रत्येक प्राणी मैत्री के गाढ बन्धनो में आवद्ध हो जाय और कोई किसी का विरोधी अथवा शत्रु न रहे । किन्तु इसके लिये जैसे हृदय की आवश्यकता है वैसे हृदय कोई भी अपना नहीं बना पाता । अर्थात् बिना नीव के ही विश्व मैत्री तथा विश्वशांति का भवन बनाना चाहते हैं । क्या यह संभव है ? नीव के बिना इमारत खड़ी हो सकती है क्या ?

आप सोचेंगे कि विश्व-बधुत्व की नीव क्या है ? इसके उत्तर में मेरा यही कथन है कि सर्व प्रथम तो आध्यात्मिकता की भावना ही इस नीव में होनी चाहिये । इसके अभाव में आर्थिक, शैक्षणिक अथवा अन्य कोई भी आचार विश्व-शांति की इमारत को मजबूत नहीं बना सकता । जब तक हमारी प्राचीन अध्यात्म प्रचलन संस्कृति का पुनरुत्थान नहीं होता तब तक विश्व-बधुत्व की भावना का प्रसार होना असंभव है ।

विश्व-बधुत्व तथा विश्व-मैत्री के नारे लगाने से यह संभव नहीं है । उसी तरह जिन तरह कि प्रतिक्रमण का पाठ मात्र पढ़ लेने से और सिर्फ शब्दों के द्वारा ही चौरासी लाख योनियों के प्राणियों से क्षमा माग लेने से पापों तथा अपराधों के लिये क्षमा नहीं

मिलती । वास्तव में तो व्यवहार में हमें हार्दिक पश्चात्ताप का प्रायश्चित्त करना चाहिये । किसी के प्रति भी चले आ रहे वैमनस्य का मन वचन तथा काया में त्याग करना चाहिये । किसी उर्दू के गायर ने कहा है—

मजिले हस्ती में दुश्मन को भी अपना दोस्त कर ।

रात हो जाए तो दिखलावें तुम्हें दुश्मन चिराग ॥

सच्चे हृदय से दुश्मन को दोस्त बना लेने पर दुश्मन जब तक दुश्मन बना रह सकता है ? मनुष्यों की अगुलिया काट काट कर उनकी माला पहनने वाला डाकू अगुलिमाल तथा छ पुरुषों और एक स्त्री का प्रतिदिन वध करने वाला अर्जुनमाली भी अर्ध्यात्म बल के कारण बदल गया । अपने दानव रूप को उन्होंने देवत्व में परिणत कर लिया । मनुष्य ही क्या, पशु पक्षी भी प्रेम को तथा दया को पहचान लेते हैं । महा विपद् नागराज चण्ड-कौशिक ने भगवान् महावीर के नेत्रों में अपने प्रति स्नेह-भावना देखकर जीवन पर्यन्त किसी को न डसने का प्रण कर लिया । जब तक जीवित रहा उसने मनुष्यों के द्वारा पहुँचाई गई चोटों को तथा अनेकानेक आघातों को अत्यंत साम्यभाव से सहन किया ।

स्विट्जरलैंड की दो महिलाएँ एक सेवाश्रम के चढ़े के लिए जा रही थीं कि सामने से एक मुस्लिम युवक आता दिखाई दिया । महिलाओं ने आश्रम का परिचय देकर रसीद बुक उसके हाथ में दे दी । मुस्लिम युवक ने रसीद बुक पढ़कर पहले तो जोर से से अट्टहास किया और फिर घृणा से अपने मुँह से पान की पीक उन महिलाओं की सफेद साड़ियों पर थूक दी ।

महिलाओं ने शांति से फिर कहा—महाशय पान की पिचकारी के लिये धन्यवाद है, किन्तु गरीब रोगियों की सेवा के लिये कृपया कुछ न कुछ अवश्य दीजिये ।

उनकी सहिष्णुता तथा विनीत वाणी में उम मुसलमान युवक का दिल भी पिघल गया । उसने अपने बटुए के सारे रुपये, जो लगभग ५००) थे, निकाल कर दे दिये तथा अपने असम्य वर्ताव के लिये उन महिलाओं से क्षमा मांगी ।

बहुओं । ऐसी घटनाओं से सिद्ध हो जाता है कि क्षमा तथा प्रेम के गुण से क्रूर दिल भी बदले जा सकते हैं । कहा भी है —

“क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते ?

—सुभाषित संचय

क्षमा ससार में वशीकरण मन्त्र है, क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता ? सबसे बड़ा तप भी क्षमा ही है । “क्षान्तिस्तुल्य तपो नास्ति” क्षमा के बराबर दूसरा तप नहीं है ।

अगर आपके हृदय में क्षमा गुण है, क्षमा करने की शक्ति है तो आपको अन्य किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं है । सत तिरुवल्लुवर ने कहा है— “अपनी पीड़ा सह लेना तथा दूसरे जीवों को पीड़ा न पहुँचाना यही तपस्या का सच्चा स्वरूप है ।”

वेदव्यास ने भी महाभारत के शांति पर्व में बताया है—“आंतरिक तप चैतन्य-मय प्रकाश से युक्त है, उससे तीनों लोक व्याप्त हैं ।”

क्रोध रूप कपाय का शमन ही सबसे बड़ा तप है । उसके बिना तपस्या से कुछ भी उपलब्ध किया जाय, सब व्यर्थ है ।

एक साधक था । उसने घोर तपस्या करके जल पर चलने की शक्ति प्राप्त कर ली । प्रसन्नता से दौड़ता हुआ वह अपने गुरुजी के पास आया और बोला—गुरुदेव ! आज मुझे जल पर चलने की सिद्धि मिल गई है ।

गुरु ने फटकार के स्वर में कहा—“चौदह वर्षों तक क्या तुम इसी सिद्धि के लिये पच रहे थे ?

यह तो एक पैसे की सिद्धि हुई । यह तो तुम मल्लाह को एक पैसा देकर भी प्राप्त कर सकते थे । तपस्या तो आत्म-शुद्धि के लिये होती है । कपायों का नाश तथा क्षमा का धारण करना ही तपस्या का सच्चा फल है । साधक बहुत लज्जित हुआ और उसे अपनी भूल मालूम हो गई ।

मेरी बहनो, तथा भाइयो ! आशा है आज के दिन का महत्त्व आप समझ गए होंगे और यह भी समझ गए होंगे कि हमें आज क्या सकल्प करना चाहिये ।

आज के दिन हमें यह हिसाब नहीं लगाना है कि हमने कितने पापों, उपवास किये, कितनी सामाग्री की ? कहा कहा कितने मुनिराजों के दर्शन किये और कितने प्रवचन सुने ? हमें देखना तो यह है कि प्रवचनों से हमने क्या लिया ? घटो उपदेश सुनकर भी

अगर हमारे हृदयो मे कोई परिवर्तन नही आया तो रोज चार चार घटे उपदेश सुनने से भी क्या, फायदा हुआ ? एक व्यक्ति वर्ष भर नियमित रूप से प्रवचन सुने पर ग्रहण कुछ भी न करे और दूसरा एक दिन सुने पर एक साधारण सा गुण भी अंगीकार कर ले तो वह वर्ष भर प्रवचन सुनने वाले से हजार गुना अधिक अच्छा है । गाडी भर लकडी की वजाय चन्दन का एक टुकडा अच्छा, जो कि गीतलता प्रदान करता है । सौ बोरी ककर पत्थरो की अपेक्षा हीरे का एक कण अच्छा, जो कि आपकी अगुलि को सुशोभित करता है ।

इसी प्रकार वर्षों प्रवचन सुनने, सामायिक प्रतिक्रमण करने तथा तपस्या करने से अधिक अच्छा है, अगर व्यक्ति अपने मन मे प्रेम, दया तथा करुणा के गुणो को स्थान देवे । करुणा ऐसा महान् गुण है कि जिसकी मधुरता अन्य ममस्त गुणो को आकर्षित करके खींच लाती है । आपको सर्व प्रथम अपने हृदय मे करुणा को स्थान देना चाहिये ।

मनुष्य के हृदय मे सात्त्विकता की ज्योति जगाने वाली करुणा ही है । आज मवत्सरी के दिन इस स्थानक मे आप सब समाज के कर्णधार विद्यमान हैं । आपको ध्यान रखना चाहिये कि कम से कम हमारे समाज मे तो कोई दीन-दुखी, असहाय या निराश्रित न रहे । आज अगर आप दृष्टि दौडाए तो देख सकेंगे कि आपके समाज मे, आपके आस-पास ही आपकी अनेक गरीब अथवा विधवा बहनें ऐसी स्थिति मे है कि जिनकी दशा देख कर हृदय रो उठता है । उनके पास पेट भर खाने को नही है, लज्जा ढकने के लिये पूरे वस्त्र नही है, और अपना भरण-पोषण करने के लिये कोई साधन नही है । जाति व कुल की मर्यादा के कारण वे हीन कार्य कर नही सकती और परिणामस्वरूप बडी ही भयंकर स्थिति मे आठ आठ आसू बहाते हुए समय गुजार रही है ।

ऐसी स्थिति मे आपका सच्चा धर्म यही है कि आज के शुभ दिन से आप उनके लिये कुछ करने का बीडा उठाए । अगर आप थोडा थोडा सा भी परिश्रम उनके लिये करे, अपनी विशाल संपत्ति मे से हजारवा हिस्सा भी उनकी सहायतार्थ लगावें तो ऐसी असहाय बहनो के लिये कोई न कोई रास्ता निकल आएगा । कोई ऐसी सस्था स्थापित हो सकेगी जिसमे बहने कुछ हाथ का कार्य, सीना, पिरोना, आदि सीख सकेंगी अथवा उससे मरल और अन्य काम सीख सकेंगी तथा कुछ प्राप्त कर सकेंगी । पापड-बडी आदि वरो के लिये आवश्यक वस्तुएँ जहा बनवाई जाय और बदले मे उनको कुछ अर्थ की सुविधा हो सके । मकल्प करने पर ऐसी कुछ व्यवस्था करना आपके लिये तो तनिक भी कठिन नही

होगा । पर उन बहनो का, जो कि बड़ी भयानक स्थिति में से गुजर रही है, बहुत कुछ मला हो मकेगा । अधिक क्या कहूँ आपसे, आपके हृदयों में छिपी हुई करुणा को जागना चाहिये और अपनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिये । करुणा विश्व की सबसे बड़ी निधि है ।

कहते हैं कि विश्वकर्मा ने सारी सृष्टि का निर्माण किया और अपनी कला से बड़े सतुष्ट हुए । पर उसी क्षण उन्हें विचार आया कि इस सब का उपभोक्ता तो कोई है नहीं । यह सोचकर उन्होंने मानव के निर्माण की तैयारी की । पर जब यह सूचना सत्य को हुई तो वह आकर बोला-भगवान् ! ऐसी गलती मत कीजियेगा । मानव दम तथा वेइमानी फैलाकर असत्य को जन्म देगा और आपकी सृष्टि को अशुभ साबित कर देगा ।

न्याय भी आया और कहने लगा-भगवन् ! मानव केवल स्वार्थी होगा और स्वार्थ के कारण अपने भाई का भी गला घोटेंगा ।

शांति को जब पता चला तो वह भागी भागी आई और बोली-देव ! अगर वह मानव सत्य तथा न्याय को नहीं अपनाएगा और ये दोनों चले जाएंगे तो मैं फिर कहा रहूँगी ? सारी सृष्टि में तो हाहाकार मच जाएगा । •

उसी समय, विश्वकर्मा की छोटी पुत्री करुणा आ गई और उसने कहा पिताजी ! आप मानव का निर्माण अवश्य करें । अगर आपके सब दूत सत्य, न्याय आदि उसे सुधारने में समर्थ नहीं होंगे तो मैं मानव को सुधार लूँगी । मेरे रहते कोई भी दुर्गुण मनुष्य के हृदय में नहीं आ सकेगा ।

बधुओं ! करुणा में इतनी शक्ति होती है । उसके होने पर मनुष्य के हृदय में सेवा भावना, दया, क्षमा आदि सब गुण स्वयं आते हैं और इनका आना ही सच्ची सामायिक है, सच्चा प्रतिक्रमण है, सच्ची तपस्या है और सच्चा धर्म है । अगर ये गुण आपमें थोड़ी मात्रा में भी आ सके तो आपका यह सदत्सरी पर्व मनाना मार्थक हो जाएगा ।

मानव विज्ञान
और विन्दु

- १ : सब नदियाँ सागर की ओर . . .
- २ : संजीवनी श्रद्धा . . .
- ३ : ते गुरु मेरे मन बसो . . .
- ४ मानव और मानवता . . .
- ५ मानवता और महानता . . .
- ६ भक्ति का महात्म्य . . .
- ७ वाणी का वैभव . . .
- ८ जेतो नीचो हूँ चले . . .
- ९ जीवन का सौरभ मैत्री . . .
- १० धर्म और विज्ञान . . .

सब नदियाँ सागर की ओर .. !

★

देव-सरिता की प्रतिष्ठा को प्राप्त गंगा, कृष्ण की क्रीडा-स्थली यमुना, तथा सरयू, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी चम्बल आदि समस्त नदिया कल-कल करती हुई तथा अपावन को पावन करती हुई अपनी नैसर्गिक गति से बहती रहती हैं । सबका लक्ष्य एक ही होता है-सागर में मिलना ।

सबकी राह अलग अलग होती है । वन, खेत और मैदान, नगर और गाव, भिन्न भिन्न स्थानों में से लहराती हुई और इठलाती हुई सब अनवरत चलती रहती हैं । किन्तु अन्त में जाकर सब सागर में ही विलीन हो जाती हैं ।

बधुओं ! ठीक इसी तरह की गति विष्व में धर्मों की है । ससार में अनेक धर्म फैले हैं, अनेक पथ चल रहे हैं, अनेक सम्प्रदाय अपनी अपनी महत्ता का प्रभाव डाल रहे हैं । लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है-मुक्ति प्राप्त करना । अपना अस्तित्व मिटा कर परमात्मा में मिल जाना ।

यह ससार अनेकों धर्म-रूपी फूलों की फुलवारी है । एक फुलवारी में जिस प्रकार गुलाब, चमेली, चम्पा, जूही, मोगरा, सूरजमुखी, रजनीगंधा तथा यूकेलप्टस आदि अपनी अपनी सुगंध, सौन्दर्य तथा अन्य विशेषताएँ लिये हुए उपवन की शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार विश्वरूपी फुलवारी में विभिन्न धर्म भी अपने अपने मिष्टान्त, मान्यताएँ आचार-विचार तथा क्रिया-कांड आदि लिये हुए मानव की आत्मा को आत्मानन्द के सौरभ से सुरमित्त करते हुए उसे मोक्ष का मार्ग बताते हैं ।

जिस प्रकार प्रत्येक पुष्प उपवन को मुगन्धित बनाता है, उसी प्रकार प्रत्येक धर्म आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग प्रदर्शित करने के लिये है। इसीलिये जब मनुष्य प्रत्येक पुष्प की सुगन्ध लेता है, उसकी प्रशंसा करता है तो उसे प्रत्येक धर्म का भी यथोचित आदर करना चाहिये और जिस धर्म में जो अच्छाई हो उसे ग्रहण करना चाहिये। गुलाब को पसंद करने वाला कोई व्यक्ति अगर गुलाब को ही अपना फूल मानकर अन्य फूलों की निंदा करे और उन्हें उखाड़ देने का प्रयत्न करे तो यह उचित नहीं, ठीक इसी प्रकार एक धर्म का अनुयायी यदि अन्य धर्मों की निंदा करता है और उन्हें जड़-मूल से उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करता है तो ऐसा करना भी अनुचित है। एक गुलाब के अलावा अन्य पुष्पवृक्षों को नष्ट करने से जैसे उपवन की शोभा खत्म हो जाती है, उसी प्रकार मजहबों के लिये लड़ने से, मारकाट करने से तथा द्वेष करने से मुक्ति के द्वार बंद हो जाते हैं।

ससार में प्रत्येक वस्तु का अपना अपना धर्म होता है। हर वस्तु का हर प्राणी का, हर मनुष्य का अपना धर्म है। डक मारना विच्छू का धर्म है, पर उसके प्राण बचाना मनुष्य का। जलाना आग का धर्म है, पर बुझाना पानी का। पशु, पक्षी, चर और अचर सबका अपना अपना धर्म होता है।

हमारा भी जो धर्म है, उसका हम पालन करें यह हमारा कर्तव्य है। वैसे धर्म का अर्थ कर्तव्य का पालन करना होता है। पर कर्तव्य के साथ साथ इसमें पवित्रता, विश्वास तथा श्रद्धा भी आती है। अहिंसा सत्य, सयम तथा तप आदि पर दृढ़ रहना ही धर्म है। जैनागम में कहा गया है —

धम्मो भगल मुक्किट्ठ, अहिंसा संजमो तवो ।

देवा वि त नमसति जस्स धम्मे सया मणो ॥

—दशवंकालिक सूत्र

धर्म सबसे उत्तम भगल है। धर्म है, अहिंसा, सयम और तप। जिसके मन में सदा धर्म रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।

“मनु” ने भी चारों वर्णों के लिये जो धर्म बताया है, उसमें पांच बातों पर जोर दिया है —

अहिंसा सत्यमस्तेय शौचमिन्द्रिय-निग्रह ।

एत सामासिक धर्म चातुर्वर्ण्येऽत्रबोन्मनुः ॥

रामायण में तुलसीदासजी ने लिखा है कि अहिंसा-किसी को न सताना, सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा पाप दूसरे की निन्दा करना है ।

परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा ॥

पर निन्दा सम अघ न गिरीसा ॥

वाचक उमास्वाति द्वारा रचित "तत्त्वार्थ सूत्र" सभी सम्प्रदायों में मान्य जैन धर्म का प्रसिद्ध ग्रन्थ है । इसमें उत्तम धर्म के दस अंग बताए हैं । १ क्षमा, (सहन शीलता) २ मार्दव (चित्त में मृदुता) ३. आर्जव (भाव की शुद्धता) ४ शौच, (लोभ अथवा आसक्ति न होना) ५ सत्य, ६ सयम, ७ तप, ८ त्याग, ९ अकिंचनता (अपरिग्रह) तथा १० ब्रह्मचर्य ।

वैशेषिक दर्शन में भी कहा है —

यतोऽप्युदय-नि श्रेयस-सिद्धिः स धर्मः

अर्थात् धर्म वह है, जिससे मनुष्य की इस लोक में उन्नति होती है तथा परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

इन उदाहरणों से वदुओं ! आप समझ गये होंगे कि प्रत्येक धर्म में वे सब गुण आ जाते हैं जो कि प्रत्येक मनुष्य में होने चाहिये । वह चाहे किसी भी जाति का हो और किसी भी सम्प्रदाय का हो । प्रत्येक धर्म का अर्थ है प्राणी मात्र पर करुणा, प्राणी मात्र में प्रेम, ऐसा सद् आचरण कि जिससे अपना तथा दूसरों का भला हो । सत्य, सयम, ईमानदारी यही नव धर्मों का मूल है । सभी धर्मों के पवित्र मिश्रण हैं । उदाहरण के लिए इस्लाम धर्म में ईश्वर निष्ठा, भाईचारा और सदाचार पर जोर दिया गया है । उसमें भी यही कहा गया है कि नफ़रत, गरीबी और प्रेम ही धार्मिक होने की पहचान है—

खारुसारी आजजी गुरुवत मुहवत दोस्तो ।

जिनके ये अफ़आल हैं, वो ही सआदत नन्द हैं ।

माराश यही कि, सभी धर्म आत्मा को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताते हैं ।

अज्ञानी व्यक्ति किसी पथ अथवा सम्प्रदाय को ही धर्म मान बैठते हैं । वे नहीं जानते हैं कि धर्म आत्मा है तो पथ अथवा सम्प्रदाय सिर्फ़ उसका उल्लेख है । उस धर्म

मे से जब धर्म रूपी आत्मा निकल जाती है तब वह कलेवर, जिसे हम सप्रदाय कहते हैं, ईर्ष्या, द्वेष तथा वैमनस्य की दुर्गन्ध फैलाने लगता है ।

सभी पथ अथवा सप्रदाय धर्म के ही विविध अंग होते हैं । पर इस विश्व में तमाशा यह हो गया कि जिसने जो अंग पकड़ लिया वह बस उसी को धर्म मान बैठा और दूसरे अंग वाली से लड़ने झगड़ने बैठ गया । उन अधो की तरह जो कि एक हाथी को देखने गए थे ।

हाथी के पास पहुंच कर एक अधो ने उसके पेट पर हाथ फेरकर कहा—हाथी नगाड़े जैसा है । दूसरे ने पैर छू कर कहा—खभे जैसा है । तीसरे ने पूंछ पकड़ कर रस्सी जैसा बताया । चौथा बोला—हाथी सूप की तरह है क्योंकि उसने हाथी के कान का स्पर्श किया था । पाचवा, जिसने कि हाथी का दात पकड़ रखा था, बोला—हाथी गदा की तरह होता है । सबके सब अपनी अपनी बात जोर देते हुए झगड़ने लगे कि हाथी ऐसा ही होता है ।

सयोगवश एक नेत्रवान् मनुष्य उधर से निकला । उसने अधो को झगड़ते देखकर समझाया कि भाइयो ! व्यर्थ झगड़ो मत । हाथी की सूंड साप जैसी, दात गदा जैसा पैर खभे जैमे, पेट नगाड़े जैमा तथा कान सूप की तरह होते हैं, किन्तु इन सबके सम्मिलित रूप को ही हाथी कहा जाता है ।

धर्म का भी ठीक यही हाल है । सारे धर्म एक हैं, मगर पथों के चक्कर में पड़ कर लोग अधो की तरह झगड़ते हैं, यद्यपि आत्मशुद्धि करना सब का लक्ष्य एक ही होता है ।

रस्ते जुड़े जुड़े हैं मकसूद एक है ।

सामायिक, प्रतिक्रमण, पूजा-पाठ, जप-तप, व्रत-अनुष्ठान, ज्ञान-ध्यान, रोजा और नमाज, तसवीह तथा माला सब मनुष्य को एक ही ठिकाने पर पहुंचाते हैं, वशर्ते कि मनुष्य का सम्यक् विवेक जागृत हो और वह सदाचार परायण हो ।

मनुष्य अपने उपास्य को राम कहे अथवा कृष्ण उससे कुछ बनता अथवा विगड़ता नहीं । जहरत मिर्फ इतनी है कि मन को शुद्ध बनाकर भगवान् की उपासना करें । किसी ने कितना सुन्दर कहा है —

या राम कहो या रहीम कहो, दोनों की गरज अल्लाह से है ।
 या इश्क कहो या प्रेम कहो, मतलब तो उसी की चाह से है ॥
 या धर्म कहो या दीन कहो, मकसद उसी की राह से है ।
 या सालिक हो या योगी हो, मशा तो दिल आगाह से है ॥
 क्यों लडता है मूरख वदे, यह तेरी खाम खयाली है ।
 है पेड़ की जड तो एक वही हर मजहब इक इक डाली है ।

कोई राम कहता है, कोई रहीम । कोई ईशू कहता है कोई सत श्री अकाल ।
 कोई अहुरमज्द कहता है और कोई जुहोवा । किसी को भक्ति रुचती है, किसी को ज्ञान ।
 किसी को कर्म में आनन्द आता है, किसी को प्रार्थना में । कोई प्रभु के गुणों का चिन्तन
 करता है और कोई जप-तप । पर सब की इच्छा एक ही स्थान 'मोक्ष' में पहुँचने की होती
 है या होनी चाहिए ।

भेद सिर्फ ऊपर से दिखाई देता है । किन्तु भीतर तो सब में एक ही तत्त्व
 समाया हुआ है । चाहे मन्दिर चाहे मसजिद, ईंट, चूना पत्थर तो सभी में एक
 सा ही होता है ।

वनवाओ शिवालय या मसजिद, है ईंट वही चूना है वही ।

मे मार वही मजदूर वही, मिट्टी है वही गारा है वही ॥

ऊपर के दिखावटी भेद भावों को या वेष भूषा को लेकर लडना-झगडना भारी
 भूल है । जब कि सभी धर्म अहिंसा एवं प्रेम की शिक्षा देते हैं । सभी धर्म सत्य और
 ईमानदारी पर जोर देते हैं । सभी धर्म करुणा और दया का उपदेश देते हैं और सभी
 धर्म सतोष तथा क्षमा पर बल देते हैं । सांघु और मत, ऋषि और मुनि युग युग से इसी
 बात की पुकार करते रहे हैं ।

गांधीजी सभी धर्मों का आदर करते थे । विनोबा भावे ने तो ३६ नामों की
 एक माला ही बना ली है । एक बार वे हृषीकेश से हरिद्वार जा रहे थे तो किसी ने उन्हें
 चन्दन की एक माला भेंट की । वैसे वे माला बहुत कम फेरते हैं, पर जब वह मिल ही
 गई तो रात को सोते समय माला के साथ उनका चिन्तन भी चलने लगा । विभिन्न धर्मों
 का तथा पथों का और वही धीरे धीरे तीन पदों में परिणत हो गया —

ॐ तत् सत् श्री नारायण तू, पुरुषोत्तम गुरु तू ।
 सिद्ध बुद्ध तू, स्कन्द विनायक, सविता पावक तू ॥
 ब्रह्म ज्दद तू यद्व तू, ईश पिता प्रभु तू ।
 रुद्र विष्णु तू राम कृष्ण तू, रहीम ताओ तू ।
 वासुदेव गो विश्व रूप तू, चिदानन्द हरि तू ।
 अद्वितीय तू, अकाल निर्भय, आत्म लिंग शिव तू ॥

इसमे जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, यहूदी ईसाई, ईसलाम, ताओ आदि अनेक धर्मों के देवताओं के नाम हैं । पर ये सब एक ही भगवान के नाम हैं । उन्हीं के अनन्त रूप हैं । सबके हृदय में उसका चाहे जो नाम लो, उससे ही परमात्मा मिल जाएगा ।

पानी को कोई जल कहता है, कोई आव, कोई वाटर, कोई एक्वा । इसी तरह प्रभु को कोई कृष्ण कहता है, कोई हरि, कोई शिव कहता है कोई ब्रह्मा मगर आशय तो एक पूर्ण वीतगग सर्वज्ञ-सर्वदर्शी परमात्मा से ही होना चाहिये । नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता । किसी भी नाम से उपासना की जाय मुक्ति का वही मार्ग हो जाता है और प्रत्येक मार्ग का अंत एक ही मोक्ष होता है—सब रास्ते जहाज हैं पर सब का लगर एक ही घाट होता है ।

जन्म के बाद मानव जब कुछ समझने लायक होता है तभी में वह सोचने लगता है—मैं कौन हूँ ? कैसे पैदा हुआ ? इस जन्म के पहले कहा था और मर कर कहा जाऊगा ? ईश्वर क्या है ? सत्य असत्य क्या है ? कर्त्तव्य अकर्त्तव्य क्या है ? ऐसे-ऐसे हजारों प्रश्न मन में उठते हैं । यह है हमारे मन की जिज्ञासा ।

और जहा से इनका उत्तर मिलने की आशा होती है । लोक-परलोक, जन्म-मृत्यु मृत्यु अमृत्य तथा ईश्वर के बारे में जिससे जाना जा सकता है वही होता है धर्म । सभी धर्मों की नींव वस इन्हीं सवालों को लेकर पड़ी है ।

धर्म के रूप —

धर्म के दो रूप हैं — (१) बाहरी (२) भीतरी । आचार बाहरी होता है तथा विचार भीतरी । विचार सूक्ष्म होता है और आचार स्थूल ।

धर्म की मूल आधार शिला हैं विचार । इसमें धर्म की बुनियादी बातें, कर्त्तव्य अकर्त्तव्य की बातें और चित्त शुद्धि की साधनाएँ आती हैं । आचार में पवित्रता के बाहरी

नियमों पर, बाहरी आचरण पर जोर दिया जाता है । उद्देश्य तो दोनों का एक ही है चित्त की शुद्धि और मन की पवित्रता । मन शुद्ध होने पर ही मनुष्य जन्म सफल हो सकता है । आत्मा की उज्ज्वलता ही असली धर्म है । किसी राजस्थानी कवि ने बड़े मधुर शब्दों में कहा है—

आत्मा में दाग लगाइजे मती,

ऊजली ने मैली बनाइजे मती ।

आत्मा है थारी असली सोनो, सोना में खोट मिलाइजे मती । अ

आत्मा है थारी अमृत बूँटी, अमृत में जहर मिलाइजे मती ॥ आ

आत्मा है थारी ज्ञान की गुदड़िया, पापा की खोल चढ़ाइजे मती ।

आत्मा है थारी ज्ञान की विवलियों, फूँक मार ने बूझाइजे मती ॥

अभिप्राय यही है कि, असली साधना भीतर की है । क्षमा, दया, करुणा, तथा मैत्री भाव आदि मन के गुण आत्मा को उन्नत तथा पवित्र बनाते हैं ।

अब बात आती है आचार की, धर्म के बाहरी रूप की । इस बाहरी रूप को लेकर सारे झगड़े खड़े होते हैं । क्योंकि हर धर्म का अपना बाहरी रूप होता है । धर्म-ग्रन्थ, दर्शन, आराध्य, तीर्थ, उत्सव तथा पूजा उपासना की पद्धति आदि सभी धर्मों की अपनी अलग होती है । विश्व में आज पाँच मुख्य धर्म हैं हिन्दू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म ईसाई धर्म, तथा इस्लाम धर्म ।

हिन्दू धर्म — हिन्दू धर्म बहुरूप धर्म है । इसके अनेक धर्म - ग्रन्थ हैं । वेद, उपनिषद्, महाभारत, गीता, रामायण तथा भागवत, पुराण आदि । इस धर्म में ब्रह्म, ईश्वर, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, हनुमान आदि की ही नहीं वरन् ३३ करोड़ देवी देवताओं की उपासना का विधान है । उपासना साकार भी चलती है और निराकार भी । तपस्या भी की जाती है और ध्यान भी । जप किया जाता है और कथा-कीर्तन भी ।

पवित्रता को लेकर खान पान, छुआछूत, आदि के भी बहुत से नियम बने हैं । ऐसा माना जाता है कि धर्म के नियमों का पालन करने से पूजा उपासना और तीर्थ यात्रा आदि से मोक्ष मिलता है ।

जैन धर्म — अपने को जिन अर्थात् बीतराग का अनुयायी मानने वाले 'जैन' कहलाते हैं । श्वेताम्बर, दिगंबर, स्थानरुवासी, तेरह पथी, बीस पथी, तारण पथी आदि

सभी अनेकातवाद में विश्वास रखते हैं। आत्मा, मोक्ष और ससार आदि के स्वरूप में उनमें कोई भेद नहीं है। नौ तत्वों का स्वरूप सभी एक सा मानते हैं। कर्म-सिद्धांत में भी समानता है।

जैन धर्म के सदस्य क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, सयम, तप त्याग आर्किचन्य तथा ब्रह्मचर्य इन धर्म के दस लक्षणों का पर्युपण पर्व में विशेष रूप से आराधन करते हैं। तथा सवत्सरी के दिन शाम को प्रतिक्रमण के पश्चात् अपने वर्ष भर के वैमनस्य को भूलकर शत्रुओं को भी गले से लगाते हैं। पर्युपण पर्व के अलावा अक्षय तृतीया, महावीर जयन्ती, वीर-शासन जयन्ती, श्रुत पंचमी आदि और भी पर्व मनाते हैं।

दिगंबर संप्रदाय के अनुसार गृहस्थों के देवपूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, सयम त और दान आदि में ६ दैनिक कर्तव्य माने गए हैं।

और श्वेतांबर सम्प्रदाय के अनुसार सामायिक, प्रतिक्रमण, वदन, श्रावक के वारह व्रतों का पालन, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान ये छ आवश्यक कर्तव्य हैं। मगर ये दोनों प्रकार के आवश्यक कर्तव्य दोनों ही सम्प्रदायों को मान्य हैं। इनमें किसी को विवाद नहीं है। जैनो के तत्त्वज्ञान की भूमिका ऐसे दृढ़ आधार पर खड़ी है कि आज तक उसमें कोई मतभेद उत्पन्न नहीं हुआ। जो भी सम्प्रदाय भेद है उसमें आचार सबही एक रूपता भी अक्षुण्ण है। सिर्फ बाह्य क्रिया काण्ड और वेषभूषा का किंचित् भेद है।

अहिंसा के पालन पर जैन धर्म में बहुत ही जोर दिया गया है। रात्रि भोजन, बिना छना हुआ पानी तथा मांस मदिरा आदि का उपयोग जैन धर्म में वर्जित है। हिंसा झूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रह इन पाचों पापों को छोड़ देने के लिये जैन धर्म में बड़ा आग्रह है। इनका त्यागना ही पांच व्रत कहे गये हैं। जैन धर्म में व्रतों और उपवासों का भी बड़ा महत्त्व माना गया है। यहां तक कि उपसर्ग आने पर, अकाल पड़ने पर, बुढ़ापा आने पर और रोग होने पर धर्म के लिये शरीर को भी त्याग देने का आदेश दिया गया है।

णमोकार मंत्र, जिसमें कि अरिहत्त, सिद्ध आचार्य, उपाध्याय, और साधु, इन पाचों की वदना की जाती हैं जैनो का महा मंत्र माना जाता है। सारी पूजा, उपासना आचार और व्रत का एक मात्र उद्देश्य मोक्ष होता है।

बौद्ध धर्म — बुद्ध में विश्वास करने वाले बौद्ध कहलाते हैं। बुद्ध ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। उनके उपदेशों को उनके शिष्यों ने पहले याद किया और फिर लिख लिया।

पेटियों में उन्हें रखने से उनके नाम पिटक पड़े । ये तीन हैं (१) विनय पिटक (२) सुत्त-पिटक (३) अभिघम्म पिटक ।

इनमें भिक्षु तथा भिक्षुणियों के लिये नियम बनाए गए हैं ।

बौद्ध श्रावक चार कर्म क्लेश मानते हैं—हिंसा, चोरी, दुराचार तथा भूठ तथा पाप के भी चार स्थान हैं—राग वश, द्वेष वश, मोह वश तथा भय वश पाप करना ।

बौद्ध धर्म के भी चार पथ हैं—थेरवाद, महायान, तिब्बती और जैन । ये सम्यक् ज्ञान, सकल्प, सत्य, अहिंसा, न्याय, सत् प्रयत्न, अलोम, तथा समाधि इस अष्टांगिक मार्ग के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति मानते हैं ।

इसलाम — इसलाम के पांच स्तम्भ हैं (१) ईमान (२) नमाज (३) रोजा (४) जकात (गरीबों, अनाथों, स्कूलों तथा अस्पतालों आदि के लिये दान देना) (५) हज (पवित्र तीर्थ 'मक्का' जाना) ।

कुरान इनका धर्म ग्रंथ है । ये १०० मनको की माला पर अल्लाह का नाम जपते हैं ।

सिख धर्म :—सिखों का धर्मग्रंथ है 'गुरु ग्रंथ साहिब' । इसके प्रति सिखों की बड़ी श्रद्धा रहती है और बड़ी भक्ति से वे इसकी पूजा करते हैं । उसकी धूलि माथे पर लगाते हैं । जब ग्रंथ का पाठ होता है तो एक भक्त पीछे खड़ा होकर उस पर-पखा झलता है । भक्त लोग उस पर रुपये पैसे भी चढ़ाते हैं । गुरुद्वारे में रोज सुबह शाम इसका पाठ होता है । सिख १०८ मनको की माला पर 'सतनाम वाह गुरु' जपते हैं ।

केश, कंधा, कच्छा, कडा और कृपाण इनके पवित्र चिह्न माने जाते हैं । गुरु गोविन्दसिंह के कहने के बाद से ही सिख इन्हें धारण करते आते हैं । ये मूर्तियों की पूजा नहीं करते । ग्रंथ साहिब को करते हैं । मन की पवित्रता पर ये बड़ा जोर देते हैं । वास्तव में यह हिन्दू धर्म का ही एक पथ है ।

पारसी अग्नि के उपासक होते हैं । ये 'अहुर मज्द' में विश्वास करते हैं । इनके धर्म के तीन स्तम्भ हैं—पवित्र विचार, पवित्र वाणी तथा पवित्र कार्य ।

पारसी जरतुश्त के अनुयायी होते हैं तथा उन्हीं के चित्र की पूजा करते हैं। इनके धर्म ग्रन्थ का नाम "जन्द अवेस्ता है। अगियारी (अग्नि मंदिर) में पूजा करना इनका वार्षिक कर्तव्य माना जाता है।

पारसी धर्म में पवित्रता, न्याय, सयम, स्वावलम्बन, पशुओं की रक्षा, दया, दान, सेवा तथा शिक्षा के प्रसार में बड़ा जोर दिया जाता है।

ईसाई धर्म — ईसाई धर्म में माना जाता है कि भगवान् अपने आपको तीन रूपों प्रकट करता है—(१) परम पिता परमात्मा, (२) भगवान् का पुत्र ईसा और (३) पवित्रात्मा।

बाइबिल उनका धर्मग्रन्थ है। गिरजाघर में वे वरावर जाया करते हैं। क्रॉस इसाईयो का पवित्र चिह्न माना जाता है। मानव मात्र से प्रेम करना ईसाई धर्म का आदर्श है।

बधुओ ! आप समझ गए होंगे कि इन धर्मों के बावत कुछ बताने का मेरा आशय क्या है। यही कि धर्म के दो, बाहरी तथा भीतरी रूपों में से भीतरी रूप, विचारों में तो किसी प्रकार के भेदभाव का भय नहीं है किन्तु धर्म के बाहरी रूप, आचार को लेकर अनेक बार खून खरावियाँ होती रहती हैं। धर्मान्धता के कारण एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय पर कीचड़ उछालता रहता है। समय समय पर मार काट पर उतारू हो जाता है। यह बड़ी अज्ञानता की बात है। इससे साबित हो जाता है कि मनुष्य धर्म के असली तत्त्व को नहीं पहचानते।

धर्म के बाहरी तत्त्व अर्थात् आचार तथा क्रिया पर ही जो लोग ज्यादा जोर देते हैं उनमें अहंकार ही बढ़ता है, आत्मा उन्नत नहीं होती, वे धर्म के बाहरी रूप को पकड़ कर बैठ जाते हैं और भीतरी तत्त्व को समझ नहीं पाते। अमरवश बाहरी क्रिया-कांड में ही भूले रहते हैं और आत्मा की पवित्रता की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। परिणाम-स्वरूप वे जीवन भर वेद, पुराण गीता, भागवत, कुरान और गुरु ग्रंथ सुनते हैं पर अन्त तक धर्म का मर्म नहीं समझ पाते और भेड़ की पूछ पकड़ कर सागर पार करने के प्रयत्न में डूब जाने वाले व्यक्ति की तरह भव-सागर के भवर में डूब जाते हैं। कहा भी गया है—

दुनिया मरम भूल बोरार्ह ।

आतम राम सकल घट भीतर, जाकी सुद्धि न पाई ॥
जप तप सयम काया कसनी, साख्य जोगव्रत दाना ।
यातें नहीं बह्य से मेला, गुनहर करम बधाना ॥
बक्ता ह्वै ह्वै कथा सुनावे, छोटा सुनि घर आवे ।
ज्ञान ध्यान की समझ न कोई, कह सुन जनम गवावे ॥
जन 'दरिया' यह बड़ा अचम्भा, कहै न समझै कोई ।
मेड पूछ गहि सागर लाघै; निश्चय डूबै सोई ॥

भाइयो ! आज के मेरे विचारों को जानकर आप लोगों के मन में संभवत एक जवर्दस्त प्रश्न उठ खड़ा हुआ होगा ? कि जब धर्म समान है तो फिर किसको अपनाया जाय ? क्या सभी को अंगीकार किया जाय ? आप किसी प्रकार के भ्रम में न पड़ जाय इसलिये मैं इन प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ ।

जैसा कि मैंने अभी बताया, सभी धर्म महान् है और सभी मोक्ष की ओर ले जाने वाले हैं क्योंकि धर्म का असली तत्त्व सभी में एक है । यह अवश्य है कि धर्म के ऊपरी रूप क्रिया-कांड तथा आचार-विचार में सभी में भिन्नता है और किसी किसी में तो वह इतना अधिक दिखावटी हो गया है कि उनकी क्रियाएँ व्यर्थ मालूम होने लगी हैं और मनुष्य उनके जाल में फस कर धर्म के भीतरी और सही तत्त्व को भूल गया है । खैर मैं धर्मों के विषय में ही कह रही थी कि वास्तव में तो सभी धर्म मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं ।

इसलिये मानव को चाहे वह किसी भी धर्म का हो अपने धर्म को सही तौर से व पूरी तौर से, अपनाना चाहिये । उसके भीतरी व बाहरी रूप को सही मायने में समझ कर उसके अनुसार उसे जीवन में उतारना चाहिये । दूसरे धर्म भी अच्छे हैं, सिर्फ यही सोचकर उन्हें भी अपनाने की कोशिश करना बुद्धिमानी नहीं है । हाँ-बुद्धिमानी यह है कि दूसरे धर्मावलम्बियों को भी प्रत्येक मनुष्य उतना ही आदर व सम्मान दे जितना कि अपने साधर्मि भाई को देता है ।

अभी मैंने कहा था कि सागर में अनेक जहाज होते हैं पर सभी का लगर तो एक ही घाट होता है । सभी जहाजों में यात्री जाते हैं । जो जिस जहाज में बैठा हुआ होता है वही उसे उसके लक्ष्य की ओर ले जाता है । बीच रास्ते में किसी को जहाज

वदलने की आवश्यकता नहीं, और न ही दूसरे जहाज-यात्रियों पर कीचड़-पानी उछालने की, बुरा बला कहने की या कि उनके जहाज को डुबो देने की आवश्यकता है। ये सभी कार्य निकृष्ट हैं। आपस में वैमनस्य रहने पर दोनों जहाजों को डूबने का खतरा होता है, उसे त्याग कर आवश्यकता इस बात की है कि एक दूसरे का सहायक बना जाय। किसी एक जहाज में खराबी होते ही दूसरे जहाज को उसकी मदद करना चाहिये। हम देखते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर की ओर दौड़ने वाली मोटरों में से अगर किसी में कुछ खराबी होती है तो बाद में आने वाली मोटर का चालक तुरन्त रुक कर, उसकी सहायता करता है और उसे भी चलने योग्य बना कर अपने रास्ते पर चल देती है।

बस यही सभी धर्मावलम्बियों को सोचना चाहिये। अपने धर्म पर, अनन्य विश्वास रखते हुए भी अन्य धर्मावलम्बी को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये और न किसी को दूसरे के धर्म की निंदा ही करनी चाहिये।

महावीर प्रसाद द्विवेदी के गांव में एक बार किसी हरिजन को एक साप ने काट खाया। द्विवेदी जी ने उसे देखा तो तुरन्त अपना जनेऊ तोड़कर उससे साप के काटे हुए अंग पर कसकर बांध दिया।

लोग चौंक पड़े कि एक तो जनेऊ यो ही पवित्र, उसे तोड़ कर एक अशुद्ध को कैसे बांध दिया ?

यह सोचने की बात है कि जनेऊ तोड़ डालने से और हरिजन को छू लेने से क्या धर्म भ्रष्ट हो गया ? नहीं ! जनेऊ तो सिर्फ एक चिह्न है, धर्म उसमें नहीं रहता। धर्म तो हृदय में रहता है। धर्म का उद्देश्य यही है कि मनुष्य के चरित्र में अटल बल प्राप्त हो और वह विश्व के समस्त प्राणियों को आत्मवत् समझे। जो धर्म दूसरे धर्म को बाधा पहुंचाता है वह धर्म नहीं कुवर्म है।

भारत में सदा ही धर्म आत्म-विकास का एकमात्र कारण माना गया है। जैसा कि अभी अभी मैंने बताया था-हिन्दू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। ये पांचो धर्म आज ससार के मुख्य धर्म हैं। इनमें से इस्लाम, ईसाई और बौद्ध धर्म तो पिछले दो ढाई हजार वर्ष से ही अस्तित्व में आए हैं। हिन्दू तथा जैन धर्म ये दोनों

ही प्राचीन धर्म माने जाते हैं । हिन्दू धर्म-शास्त्रों में, जो अधिक प्रचलित हैं ऐसे वेदों उपनिषदों तथा भागवत में भी प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव विषयक उल्लेख मिलते हैं । अतः इसमें सन्देह नहीं कि जैन धर्म ही अधिक प्राचीन है । और जैन धर्म बताता है — धर्म मानवता का प्रवेश द्वार है, यह उपदेश की नहीं, आचरण की वस्तु है । यह सहज व स्वाभाविक है । दार्शनिक 'स्टालिन' ने कहा है —

“धर्म को रोका नहीं जा सकता, अन्तरात्मा तथा हृदय को दबाया नहीं जा सकता ।”

महात्मा गांधी ने भी कहा है—“जहाँ धर्म नहीं वहाँ विद्या, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, सभी का अभाव होता है । धर्म रहित स्थिति में बिल्कुल शुष्कता होती है, शून्यता होती है ।

विद्वान् फ्रैंकलिन ने तो यहाँ तक कहा है —

“If man are so wicked with religion, what would they be without it ”

धर्म होने पर भी जब मनुष्य इतने नीच हैं, तो यदि धर्म न होता तो वे क्या होते !

भारतवर्ष का अनन्य दर्शन हमें बार बार कहता है —

“अप्पणा सच्चमेसिज्जा भित्ति भूएसु कप्पए ।”

आत्मा से सत्य का अन्वेषण करो और प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखो ।

धर्म को लेकर लड़ना झगड़ना पतन का कारण है । हम चाहे जिस धर्म को देखें, यही तत्त्व समझे और वरते, हम देखेंगे कि सब धर्मों के भीतर सत्य, प्रेम तथा करुणा, यही समाया हुआ है । अगर हमें यथमुचित धर्मात्मा बनना है तो इन्हें जीवन में उतारना होगा और ऊपरी भेद-भाव तथा वैमनस्य को छोड़ना होगा । यह याद रखना होगा कि —

“जप, माला, छापा तिलक मरै न एकौ काम ।” काम तो तभी बनेगा जब कि हम धर्म के भीतरी रूप को समझ लेंगे, और तभी हमारा धर्म-जहाज हमें मुक्ति की ओर पहुँचाएगा । अन्यथा बिना पतवार के जहाज की तरह आत्मा डम भवसागर में डोलती रहेगी और फिर मोक्ष-रूपी किनारा पाना अमभव हो जाएगा ।

नमय हो चुका है सज्जनों ! आशा है आप समझ गए होंगे कि असली धर्म सद्बिचार और सदाचार हैं । इस युगल को जीवन में उतारने से ही आत्मा कल्याण का भागी बनता है ।

संजीवनी श्रद्धा

★

धर्म प्रिय वधुओ ! आज रविवार है, अतः लगता है कि स्थानक छोटा हो गया है । भाई-बहनो को बैठने के लिये स्थान नहीं मिल रहा है । फिर भी मुझे बड़ा सतोष तथा प्रसन्नता है कि अत्यधिक जन सख्या, होते हुए भी चारों तरफ 'Pin drop silence' है । आशा से भी बहुत अधिक शांति है । फिर भी, आप लोगो की वाणी मूक होते हुए भी, व्यग्र व उत्सुक निगाहे मुझे जल्दी अपनी बात शुरू कर देने की प्रेरणा दे रही है, ऐसा लगता है । अतः मैं अपना वक्तव्य आप के सामने रख रही हूँ ।

आज का विषय 'श्रद्धा' है । इस विश्व में प्राणीमात्र आधि, व्याधि तथा उपाधि अर्थात्, मानसिक, शारीरिक तथा भौतिक दुखों में पीड़ित हैं । इन तीनों तापो में छुटकारा पाने के लिये तीन साधन हैं—श्रद्धा, ज्ञान और क्रिया । हमारे शब्दों में हम इन्हें दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र्य भी कह सकते हैं । मनुष्य को प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये इन तीनों का आश्रय लेना पड़ेगा । अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो तो सर्व-प्रथम उसे श्रद्धा या विश्वास होना चाहिये कि मैं अस्वस्थ हूँ । किसी बीमारी से पीड़ित हूँ । उसके पश्चात् व्यक्ति को अपनी बीमारी से मुक्त होने के उपायों का ज्ञान—होना चाहिये और यह ज्ञान होने के पश्चात् क्रिया के द्वारा उन उपायों को कार्य रूप में लाकर रोग मुक्त होना चाहिये । इसी तरह अगर किसी को अमेरिका जाना हो तो सर्व-प्रथम उसे यह मालूम करना पड़ेगा कि अमेरिका विश्व में किस जगह है ? यहाँ से कितनी दूर है ? उसके बाद उसे यह ज्ञान करना होगा कि वहाँ किस प्रकार जाया जा सकता है । किस प्रकार जाना ठीक रहेगा—हवाई जहाज द्वारा अथवा जल-जहाज द्वारा ? यह ज्ञान कर लेने के बाद मानव

टिकिट खरीद कर जहाज मे बैठेगा और तब अपने लक्ष्य की ओर पहुच सकेगा । आशा है इन तीनों के विषय मे आप समझ गए होंगे । पर इसके साथ ही एक बात और ध्यान मे रहती है । वह यह कि दर्शन, ज्ञान तथा चरित्र के पूर्व सम्यक् शब्द लगा है सम्यक् अर्थात् सच्चा । अगर दर्शन ज्ञान व क्रिया सही नहीं होंगे-तो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी ।

आप अन्दाज लगा सकते हैं कि अगर रोगी अपनी बीमारी का सही निदान न करवाए तो उसे अपनी बीमारी के सही उपचारों का ज्ञान कैसे होगा ? और सही उपचारों का ज्ञान न होने पर वह सही औषधि का प्रयोग कैसे कर सकेगा ? परिणाम यह होगा कि रोगी स्वस्थ होने के बजाय उलटे मृत्यु के मुख मे चला जाएगा । सम्यक् शब्द ही हमारा सम्यक्त्व है । हमारी सिद्धि का सोपान है । सम्यक्त्व के बिना श्रावक अथवा साधु कुछ भी नहीं बना जा सकता । बिना सम्यक्त्व के मानव दानव बन जाता है ।

श्रद्धा जीवन-निर्माण का मूल मन्त्र होता है । बिना श्रद्धा के कोई भी मनुष्य इस ससार-सागर से पार हुआ हो ऐसा इतिहास नहीं बताता । व्यक्ति कितना भी विद्वान् हो, ज्ञानवान् हो, पंडित हो, दार्शनिक हो किन्तु अगर उसमे सम्यक्त्व नहीं है, उसकी आत्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो विविध भाषाओं का ज्ञान तथा अनेक प्रकार की कलाओं का अभ्यास भी उसे इस सज़ार सागर से तैरा कर पार नहीं कर सकता । स्व० स्वामी श्री चौथमलजी म ने यही बात अपनी राजस्थानी भाषा की पक्तियों मे कही है —

जिणन्द में जग किम तरसूं हो ?

इंगलिश, हिन्दी, फारसी, भण भण उर भरमू हो ।

जिन आगम जचिया बिना, हूँ खोटो खरसू हो ॥

विविध प्रकार व्याख्यान दे, वर शोभा वरसू हो ।

पिण समकित रुचियां बिना, कहो कैसे सुघरसूं हो ॥

जिणन्द में जग किम तरसूं हो ।

तात्पर्य यही है वधुओं ! कि ज्ञान कितना भी हासिल कर लिया जाय किन्तु जब तक सच्चे देव, गुरु, तथा धर्म पर श्रद्धा नहीं हो तब तक मनुष्य न सच्चा श्रावक ही कहला सकता है और न ही साधु ।

श्रद्धा अथवा आस्था मे ही मन की अनेक गुत्थियां सुलझ जाती है । श्रद्धा के बिना शरीर के रोगों की अथवा मन के रोगों की, कोई भी औषधि अपना प्रभाव नहीं

डालती । श्रद्धा हा जीवन के लिये अमृत है, वरदान है । किसी भी साध्य की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है । किन्तु दुर्लभ है विश्वास अथवा श्रद्धा । जैनागम कहता है—
“सद्धा परम दुष्कहा”

स्वेट मार्डन ने कहा है “मनोवाञ्छित पदार्थ का मूल श्रद्धा ही हो सकती है ।”
गांधीजी ने भी कहा है—“श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर में विश्वास ।”

श्रद्धा के दो रूप होते हैं । प्रथम सम्यक् श्रद्धा, दूसरी अथ श्रद्धा । पहली विवेक पूर्ण होती है और दूसरी अविवेक पूर्ण । दोनों में गौ के दूध और रक्त के जितना अन्तर होता है । हालांकि दोनों गाय से ही प्राप्त होते हैं पर अन्तर कितना विचाल होता है । हीरा और कोयले के उदाहरण से भी आप इसे समझ सकते हैं । दोनों एक ही तत्त्व से बनते हैं, फिर भी दोनों के मूल्य और कार्य में महान् अन्तर होता है । यह तो आप जानते ही हैं ।

जिस व्यक्ति को सच्चे देव, गुरु तथा धर्म पर श्रद्धा होती है उसकी श्रद्धा दूध व हीरे की तरह मानना चाहिये । इसके विपरीत जो कुदेव कुगुरु तथा कुधर्म पर श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को अथ श्रद्धा तथा कोयले व रक्त की तरह की श्रद्धा मानना चाहिये ।

आशा है आप लोग बड़ी सावधानीपूर्वक मेरी बात सुनेंगे । क्यों कि, हमें अपनी आत्मा में सच्ची श्रद्धा को लाना है इसलिये यह ज्ञान करना आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य है कि सच्चे तथा मिथ्या देव, गुरु तथा धर्म कौन कौन से हैं ? उनके क्या लक्षण हैं ? और उनमें क्या अन्तर है । अब मैं आपका यही बताने जा रही हूँ ।

सच्चे देव वह हैं जो वीतराग हो । जिन्होंने राग द्वेष को पूर्ण रूप से जीत लिया है, उन्हें हमें देव मानना चाहिये भले ही उनका कुछ भी नाम हो —

‘वीतरागो जिनो देवो रागद्वेष-विवर्जित . ।

जो राग तथा द्वेष के दोषों से रहित हो गए हैं ऐसे देवाधिदेव वीतराग प्रभु को ही “जिनेन्द्र-भगवान् और जिनदेव कहा जाता है ।

इसके विपरीत जो राग के चिह्न स्त्री से युक्त हैं, द्वेष के चिह्न शस्त्र से युक्त हैं और मोह के चिह्न जपमाला से युक्त हैं, जो निग्रह और अनुग्रह अर्थात् किसी का ध

करने या किसी को वरदान भी देने वाले हैं ऐसे देव सच्चे नहीं हैं और वे मुक्ति का कारण नहीं हो सकते —

ये स्त्री शस्याक्षसूत्रादि-रागाद्यङ्कलङ्किता ।

निग्रहानुग्रहपरास्ते देवा स्युर्न मुक्तये ॥

— हेमचन्द्राचार्य

सुदेव तथा कुदेव के विषय में समझ लेने के बाद अब सुगुरु के लक्षण समझिये । किसी भी वेष को धारण करने वाले गुरु हो, किन्तु वे अगर पंच महाव्रतों का सम्यक् रूप से पालन करते हो तो वे हमारे लिये गुरु हैं । श्री हेमचन्द्राचार्य ने गुरु के लक्षण बताए हैं —

महाव्रत-धरा धीरा भैक्षमात्रोपजीविन ।

सामायिकस्था धर्मोपदेशका गुरवो मता ॥

अर्थात् पांच महाव्रतों (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह) को धारण करने वाले, परीषह और उपसर्ग आदि आने पर भी व्याकुल न होने वाले, भिक्षा से उदरपूर्ति करने वाले, सदैव सामायिक अर्थात् समभाव में रहने वाले तथा धर्म का उपदेश देने वाले ही गुरु कहलाने के अधिकारी हैं । इसके विरुद्ध ।

सर्वाभिलाषिण सर्वभोजिन . सपरिग्रहा ।

अब्रह्मचारिणो मिथ्योपदेशा गुरवो न तु ॥

— हेमचन्द्राचार्य

जो घन धान्यादि सभी वस्तुओं की अभिलाषा रखने वाले, मद्य, मधु, मांस आदि सभी वस्तुओं का आहार करने वाले, परिग्रह से युक्त, अब्रह्मचारी और मिथ्या उपदेश देने वाले हैं, वे गुरु नहीं हैं, कुगुरु हैं ।

अब हम सम्यक् धर्म के लक्षण पर आते हैं । श्री हेमचन्द्राचार्य के अनुसार धर्म के निम्नलिखित लक्षण हैं —

दुर्गतिप्रपतत्प्राणि - धारणाद्धर्म उच्यते ।

सयमादिदश विध सर्वज्ञोक्तो विमुक्तये ॥

नरक व तिर्यञ्च आदि दुर्गतियों में जाते हुए जीव को जो वचाता है वही धर्म है । सयम आदि दस प्रकार (क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, सयम, तप, त्याग, मार्किचन्य तथा ब्रह्मचर्य) का धर्म ही मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है ।

मनुस्मृति में भी धर्म के दस लक्षण बताए गए हैं —

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रिय-निग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्म लक्षणम् ॥

—मनुस्मृति

धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य तथा अक्रोध, ये धर्म के दस चिन्ह हैं ।

सच्चा धर्म पापों की जड़ काटकर मुक्ति का मार्ग प्रदर्शन करता है पर मिथ्या धर्म इससे उल्टे भव भ्रमण के भवर में डाल देता है । कुधर्म के लक्षण है —

मिथ्यादृष्टिभिराम्नातो, हिंसाद्यैः कलुषीकृत ।

स धर्म इति वित्तोपि, भवभ्रमणकारणम् ॥

—योगशास्त्र

अर्थात् मिथ्यादृष्टियों के द्वारा प्रवर्तित और हिंसा आदि दोषों से कलुषित धर्म धर्म के नाम पर प्रसिद्ध होने पर भी ससार परिभ्रमण का कारण बनता है ।

संक्षेप में सार यह है कि जो धर्म राग द्वेष तथा कषाय आदि से जीव को मुक्त कर मोक्ष में ले जाता हो, उसे ही धर्म कहना चाहिये । उस धर्म का नाम चाहे कुछ भी क्यों न हो ?

आज हम जैन कुल में उत्पन्न होने के कारण ही अपने को सम्यक्त्वधारी कहने लगते हैं, किन्तु हमारी यह धारणा गलत है । वास्तव में तो जिस व्यक्ति में सम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा तथा आस्था ये पांच लक्षण हो वही जैन है और सम्यक्त्व का धारी है । चाहे वह किसी भी जाति का हो । ब्राह्मण हो अथवा राजपूत, वैश्य हो या शूद्र । इसके विपरीत जिसमें ये पांच लक्षण नहीं हैं वह जैन जाति में उत्पन्न होकर भी जैन कहलाने का अधिकारी नहीं है । एक दिन मैंने कहा था कि कोई भी नवजात शिशु अपने साथ जाति का कोई चिह्न लेकर नहीं आता । जाति सिर्फ इस शरीर की मान लेते हैं । आत्मा की कोई जाति नहीं होती । कोई मुसलमान मरकर अपने शुभ कर्मों के कारण जैन जाति में उत्पन्न हो सकता है और जैन अपने दुष्कृत्यों के कारण मरकर तिर्यच योनि में भी चला जा सकता है ।

इसीलिये मेरे बधुओ ! हमे अपना हृदय बड़ा विशाल रखना चाहिये । जाति अथवा कुल के आधार पर किसी को ऊँचा समझकर आदर देना अथवा किसी को नीचा मानकर उससे घृणा करना योग्य नहीं है । किसी भी धर्म अथवा सम्प्रदाय से राग अथवा द्वेष रखना मूर्खतापूर्ण है । जो धर्म दूसरे धर्मों की निन्दा करता है, उसमें बाधा पहुँचाता है वह भी धर्म नहीं माना जा सकता । धर्म तो हृदय की चीज है इसलिये वह किसी भी सम्प्रदाय अथवा नाम विशेष से बचा हुआ नहीं होता अतः स्वतन्त्र है तथा पवित्र है । 'संत तिरुवत्तुवर ने कहा है— 'मन को निर्मल रखना ही धर्म है, बाकी सब कोरे आडम्बर है ।' स्वामी रामतीर्थ का कथन है—“धर्म का उद्देश्य है कि मनुष्य के चरित्र में अटल बल प्राप्त हो ।” महात्मा कन्फ्यूशियस ने बताया है कि “गम्भीरता, उदारता, विश्वस्तता, तत्परता तथा दयालुता का व्यवहार ही सच्चा धर्म है ।” महात्मा गांधी ने भी यही कहा है—“ईश्वरत्व के विषय में हमारी अचल श्रद्धा, पुनर्जन्म में अविचल श्रद्धा और सत्य तथा अहिंसा में हमारी सम्पूर्ण श्रद्धा ही विशाल तथा व्यापक धर्म है और यह जिन्दगी की हर एक साँस के साथ अमल में लाने वाली चीज है ।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि ससार के सभी महान् पुरुष एक स्वर से हृदय की पवित्रता, निर्मलता, तथा विशालता को ही धर्म मानते हैं, किसी भी सम्प्रदाय विशेष की क्रियाओं को नहीं । मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि क्रिया का कोई महत्त्व ही नहीं है, वरन् यह है कि क्रिया हमारे हृदय की निर्मल भावनाओं के अनुसार होनी चाहिये । शुभ क्रिया ही शुभ फल देती है । विद्वान् शरले ने कहा है —

“Only the actions of the just smell sweet and blossom in the dust.”

अर्थात् सच्चे मनुष्यों के कर्म ही मधुर सुगंध देते हैं, और मिट्टी में भी खिलते हैं । विक्टर ह्यूगो ने भी कहा है—

“God actions are the invisible hinges of the doors of heaven ”

शुभ कर्म स्वर्ग के दरवाजे का अदृश्य कब्जा है । पाश्चात्य कवि लाग्फेल्लो ने तो अपनी इंगलिश की कविता में यहाँ तक लिखा है कि भविष्य चाहे कितना भी सुन्दर हो, विश्वास न करो—भूतकाल की भी चिन्ता न करो, जो कुछ करना है उसे अपने पर और ईश्वर पर विश्वास रखकर वर्तमान में ही करो —

Trust no future, however pleasant,
 Let the dead past bury its dead,
 Act-act in the living present,
 Heart within and god overhead

बधुओ ! आशा है क्रिया अथवा कर्म के महत्त्व को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे । मनुष्य जैसी क्रिया करेगा वैसा ही उसे फल मिलेगा, 'रामचरित मानस' में कहा गया है —

करम प्रधान विश्व करि राखा ।

जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥

इसलिये प्रत्येक प्राणी को सच्चे धर्म पर आस्था रखते हुए उसके अनुसार ही क्रिया करनी चाहिये । और तब तक करते रहना चाहिये जब तक कि शरीर में सामर्थ्य है, इन्द्रियो में हिताहित के विवेक की शक्ति है ।

बहुत से व्यक्ति यह सोचते हैं कि धर्म कर्म, व्रत-पचक्खान, सामायिक-प्रतिक्रमण आदि सब बुढ़ापे में करने की चीजें हैं । अभी तो, जब तक शरीर में शक्ति है, अर्थ उपार्जन कर ले और जीवन का आनन्द भोग लें । लेकिन वे अज्ञानी जीव ये भूल जाते हैं कि जब शरीर और इन्द्रिया शिथिल हो जाती है तब आत्मा के कल्याण के लिये चेष्टा करना, शोपड़ी में आग लग जाने पर कुआ खुदवाने के समान व्यर्थ है, असामयिक है ।

वचपन में तो धर्म-अधर्म का बोध ही नहीं होता । युवावस्था में बोध होने पर भी विषयो की ओर मन झुक जाता है अतः धर्म की आराधना नहीं होती । वृद्धावस्था में फिर सामर्थ्य ही नहीं रहती । इस प्रकार अनन्त पुण्यो के योग से मिला हुआ मानव जीवन व्यर्थ हो जाता है । इसलिये कवि भूषरदासजी मनुष्य को चेतावनी देते हैं —

जौलो देह तेरी काहू रोग सौं न घेरी, जौलों,

जरा नाहि तेरी जासौं पराधीन 'परि है ।

जौलों जम नामा बैरी देय न दमामा जौलो,

माने कान रामा बुद्धि जाइ न बिगरि है ॥

तौलों मित्र मेरे ! निज कारज सवार लै रे,

पौरुष थकै फेर पीछे कहा करि है ।

अहो आग आए जब शोपड़ी जरन लागी,

कुआ के खुदाए तब कौन काज सरि है ॥

झोपड़ी जलने लगने पर कुआ खुदाने का प्रयत्न करना जैसे मूर्खता है, उसी तरह वृद्धावस्था आ जाने पर मुक्ति के लिये प्रयत्न करने की सोचना और पहले उसकी उपेक्षा करना भी मूर्खता है । पर ऐसी मूर्खता कौन करता है ?

ऐसा वे करते हैं जिनके हृदय में देव गुरु तथा धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होती । श्रद्धावान् व्यक्ति अपना एक पल भी व्यर्थ नहीं खोता । उसे विश्वास होता है कि सच्चा सुख आत्मा को कर्म के बंधनो से छुड़ाने में है, सासारिक भोग विलास भोगने में नहीं । वह सदा यह कहता है:—

“होल बड़ा मेतूँ मजलां दा,
पोते राही दा खर्च तैयार नाहीं ।
अगो ओखियां घाटियां राह लम्बे,
बूजा नाल मेरे कोई यार नाहीं ।
उत्थे नकद व्यापार खरीद करदे,
घड़ी दा एक ओदार नाहीं ।
मेहरम्भ शाह दिल सशय विच,
रहेन्दा पल्ले कोडिया भी मेरे चार नाहीं ।

अर्थात् मुक्तिलोक रूपी मजिल के लिये मुझे बड़ा ही भय है, क्यों कि साधना पथ के राही के पास जो खर्ची होनी चाहिये वह खर्ची मेरे पास नहीं है । प्रथम तो इस पथ में परीषद् की तथा कठिनाइयों की बड़ी दुस्सह घाटियाँ हैं तथा रास्ता बड़ा लम्बा है । दूसरे, मेरे साथ चलने वाला कोई साथी नहीं है । मच है, सिनेमा, वरात यात्रा तथा अन्य मनोरंजक जगहों पर जाने के लिये तो अनेकों साथी मिल जाते हैं किन्तु साधना पथ पर साथ देने के लिये कोई मित्र नहीं मिलता ।

कवि आगे कहता है आगे जाकर तो नकद व्यापार करना पड़ेगा, क्यों कि वहाँ नकद व्यापार ही होता है किन्तु मेरे पास तो पल्ले में चार कोडिया भी नहीं है और नहीं कोई उधार देने वाला है । अतः मुझे दिल में बड़ा सशय रहता है कि आगे जाकर मेरा क्या होगा ? श्रद्धाहीन मनुष्य का हाल बिना पाथेय लिये हुए राहों की तरह ही होता है । श्रद्धा वह पूँजी है कि जिसके द्वारा ही अनन्त सुख की उपलब्धि हो सकती है ।

बधुओ ! आजकल के व्यक्ति, जो श्रद्धा में रहित होते हैं, और धर्म-कार्य में जिनका मन नहीं लगता, इससे बचने के लिये मुख्य रूप से तीन बहाने बनाया करते हैं ।

सर्व प्रथम उनकी यह शिकायत होती है कि "क्या करें महाराज जी ! समय ही नहीं मिलता । प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर दुकान खोलनी पड़ती है । दोपहर को बारह बजे बड़ी मुश्किल से खाना खाने आ जाते हैं । फिर वापिस दुकान दौड़ते हैं । शाम को दुकान बन्द करके भोजन करते हैं और रात को रोज का हिसाब किताब मिलाना पड़ता है । उसके बाद थके मादे सो जाते हैं । बताइये कब हम व्याख्यान सुने कब सामायिक करें ?

अधिक न कहकर मैं उनसे सिर्फ यह कहती हूँ कि एक बार आप अस्पताल में जाइये और वहाँ पड़े हुए सैकड़ों मरीजों में से किसी से भी पूछिये कि-माई ! घर, दुकान और अन्य अनेकों अनिवार्य कार्य छोड़ कर तुम्हें यहाँ आने का समय कैसे मिल गया ? अब वे सारे कार्य कौन सभालता होगा ?

इसके अलावा अगर समय मिलने की और भी जानकारी करनी है तो भर जवानी में बीमारी एक्सीडेंट आदि आदि विभिन्न कारणों द्वारा, किसी मृतप्राय युवक से जाकर पूछिये कि-तुम अपनी नौकरी अथवा अपनी मील या कारखाने के कार्य को तथा अपने परिवार के भरण पोषण के कार्य को छोड़ कर कैसे जा रहे हो ? तुम्हें कैसे समय मिल रहा है ? अब तुम्हारे पीछे तुम्हारा काम कौन करेगा ?

इसका क्या जवाब मिलेगा ? यही न कि मजबूरी है । तो मजबूरी से जब अस्पताल में पड़े रहने का अथवा मरने का समय मिल ही जाता है । तो अपनी इच्छा से समय क्यों नहीं मिल सकता ? अस्पताल में चौबीसो घंटे देने पड़ते हैं, मरने पर बाद का सारा समय देना पड़ता है तो फिर क्या एक घंटा भी रोज व्याख्यान सुनने में अथवा सामायिक करने में नहीं लगाया जा सकता ?

गया हुआ धन, खोया हुआ स्वास्थ्य, भूली हुई विद्या, छिना हुआ राज्य सब वापिस आ सकता है । किन्तु गया हुआ समय कोटि प्रयत्न करने पर भी वापिस नहीं आ सकता । भगवान् महावीर ने गौतम स्वामी को बार बार जो कहा—"समय गोयम मा पमायए" यह चिरन्तन सत्य है, सही है ।

नैपोलियन बोनापार्ट समय का बड़ा पावद था । एक बार उसका कोई सेना नायक दस मिनट देर से आया । नैपोलियन ने जब कारण पूछा तो उसने घड़ी दिखाकर कहा 'मेरी घड़ी दस मिनट लेट है ।' नैपोलियन ने कहा "Either you change

your watch or I shall change you ” अर्थात् या तो तुम अपनी घड़ी बदल लो, नहीं तो मैं तुम्हें बदल दूंगा ।

इसी प्रकार समय की कीमत आकने वाले व्यक्ति ही गार्हस्थिक कार्यों के बावजूद भी धर्म-कार्य के लिये समय निकाल ही लेते हैं । सिर्फ हृदय में श्रद्धा होनी चाहिये । श्रद्धा एक लगन है । लगन के बिना जिस प्रकार कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता उसी प्रकार श्रद्धा के बिना समय मिलने पर भी धर्म-कार्य नहीं किया जा सकता ।

दूसरा बहाना मनुष्यों का यह है कि हम साधु सत्तो के पास जाते हैं, तीर्थ-स्थानों में जाते हैं, मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं व स्थानों में जाकर सामायिक प्रतिक्रमण भी करते हैं किन्तु फिर भी हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती । तब श्रद्धा किस प्रकार मन में दृढ़ रह सकती है ?

उन भोले वधुओं को यह ध्यान नहीं है कि वे अपनी श्रद्धा को कितना अस्थिर बना लेते हैं ? किस प्रकार का प्रयत्न और श्रम करते हैं ।

एक किसान था । पानी की अत्यधिक कमी होने के कारण उसने अपने खेत में एक कुआ खोदना शुरू किया । २५ हाथ जमीन खोद लेने पर भी पानी नहीं निकला तो उसने उसे वैसा ही छोड़ दिया तथा दूसरी जगह खोदना शुरू किया । उसे भी पानी न निकलने के कारण अघूरा छोड़ दिया तीसरी जगह फिर पच्चीस हाथ खोदा और चौथी जगह भी उतना ही खोदा । अब बताइये उसका कुआ खोदना कैसा था ?

बस यही ढंग आज श्रद्धाहीन मनुष्यों का है । उनका मन किसी एक कार्य में लगता ही नहीं और इससे किसी भी प्रकार का अभ्यास नहीं हो पाता । फिर साध्य की प्राप्ति कैसे होगी ?

जब लगन एक रास्ते पर नहीं लगती अर्थात् एक रास्ते को पूरा तय नहीं किया जाता तो गतव्य स्थान कैसे मिल सकता है ? किसी एक शहर को जाने के लिये एक ही मार्ग पर अत तक चलना चाहिये । यह नहीं कि चौराहे पर खड़े होकर पहले एक तरफ का रास्ता लिया । कुछ दूर जाकर वापिस लौटे और दूसरा रास्ता नापना शुरू किया । फिर तीसरा और उसके बाद चौथा रास्ता भी कुछ दूर तक जाकर देखा आए । फिर तो शहर तक पहुँचने का मवाला ही नहीं रहेगा और चौराहे पर ही अड़ा जमाना पड़ेगा ! एक बार मैंने बताया था कि नदी में २० नावें हो सकती हैं पर बीसों में थोड़ी थोड़ी

दूर तक बैठने वाला क्या नदी पार कर सकेगा ? नहीं । नदी वही पार करेगा जो कि एक नाव में ही विश्वासपूर्वक बैठेगा ।

बस इसी तरह, आत्मिक शांति तथा आनन्द भी वही व्यक्ति पा सकेगा जो आत्मकल्याण के एक मार्ग पर चलने का ही अभ्यास करेगा और मन को पूर्ण लगन के साथ उस मार्ग की बाधाओं को हटाने में लगाए रहेगा । किसी एक विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति विद्वान् बन सकता है । थोड़ी हिन्दी, थोड़ी उर्दू तथा इसी प्रकार अंग्रेजी, फारसी, गुजराती, बंगाली तथा कन्नड़ी आदि का थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने वाला कभी भी विद्वानों की कोटि में नहीं गिना जा सकता ।

मनुष्यों की धर्म में आस्था न होने का तीसरा कारण है—उनकी दोष दृष्टि । आज के व्यक्ति प्रायः कहते हैं, अमुक व्यक्ति इतना धर्म-ध्यान, सामायिक प्रतिक्रमण करता है पर उसमें क्रोध इतना है, कपाय इतनी है, दुकान पर बैठकर भी बेईमानी करता रहता है । ऐसा धर्म-ध्यान करने से ता नहीं करना अच्छा । कभी कहते हैं, अमुक साधु इतने शिथिलाचारी है, अथवा कि अमुक सम्प्रदाय ऐसा है वैसा है ।

मैं उन वधुओं से पूछती हूँ कि वे स्वयं कैसे हैं ? दूसरों में जो अवगुण हैं वे उनमें तो नहीं हैं ? शायद वे यह सोचते हैं कि हम में दुर्गुण हैं तो क्या हुआ, औरों में भी हैं । वाह ! कैसी बढ़िया बात है । दूसरे पाप कर्मों को बाध रहे हैं तो हम भी बाध रहे हैं । पर क्या उन्हें भोगते समय भी यह सोचकर सन्तोष रहेगा कि सब भोग रहे हैं तो हम भी भोगते हैं । नहीं, कष्ट का जब अनुभव होता है तो किसी भी स्थिति में, कुछ भी सोचकर मन को सन्तोष नहीं होता । उस समय अपने कृत कर्मों पर अवश्य ही पश्चात्ताप होता है ।

कीते सारे काम निराले,
खोले कौण बन्धन दे ताले,
बारी सफर करन दी आई,
तन बिच जोरन पल्ले पाई,
पिछली बीती चेतें आई,
रो रो देन दुहाइया ने ।
मुखों नाम न प्रभु दा जपया,
न कोई तीरथ न तप तपया,
हण तां प्रभु बिन कौन छुड़ाये,
लाख चौरासिया पाइया ने ।

उस समय प्राणी अपने मन को धिक्कारते हुए कहता है—जीवन भर तो तूने प्रभु को भक्ति छुड़ाने वाले निराले काम किये हैं । अब उन बाधे हुए बंधनों को कौन

खोलेंगा ? स्वयं तूने ही तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है । मुक्त होने की कुजिया खो दी है ।

अब तो इतर लोक का सफर करने का वक्त आ गया है और मार्ग के लिये पाथेय कुछ भी नहीं है । किन्तु अब रो रो कर दुहाई देने में क्या फायदा होगा ।

जब तक शरीर में शक्ति रही और मस्तिष्क काम करता रहा तब तक तो तूने कभी भी मुह में प्रभु का नाम उच्चारण नहीं किया । न कभी तीर्थ गया, न ही तपस्या की । अब, जब कि चौरासी लाख योनियों के चक्कर में पड़ गया तो रोता है । मगर अब तो भगवाण के बिना कोई भी इस दुख में बचा नहीं सकता । उसी को याद कर ।

मेरे कहने का यह अभिप्राय है कि मनुष्य को भी अवानुकरण नहीं करना चाहिये । अधःपतन के मार्ग पर औरों को जाते देखकर स्वयं का पतन कर लेना बुद्धिमानी नहीं है । हमें अपनी आत्मा की महान् शक्ति को सिर्फ छिद्रान्वेषण के कार्य में नहीं खोना चाहिये ।

साधना का पथ तो एक राजपथ है । इस पर पूर्ण श्रद्धापूर्वक दृढ़ कदमों में चलना चाहिये । इस विगल तथा विस्तृत राजमार्ग पर तो अनेक यात्री चलते हैं । सत, असत, सज्जन, दुर्जन, साधु, श्रावक, अमीर, गरीब, सबल, तथा दुर्बल सभी यात्री होते हैं अतः अनेकों में अनेक प्रकार की कमियां हो सकती हैं, दोष हो सकते हैं । साधु में भी भूलें हो सकती हैं श्रावक से भी होती हैं । यह कोई बड़ी बात नहीं है । बड़ी और महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि ऐसी स्थिति में, ऐसी यात्रा में व्यक्ति किस प्रकार चले ? चलने के भी भी तीन तरीके हैं ।

प्रथम यह कि रास्ते में किसी पतित व्यक्ति को गिरा हुआ देखकर स्वयं भी वहीं गिर पड़े और वहीं पड़ा रहे यह सोचकर कि यह भी तो पड़ा हुआ है ।

दूसरा तरीका यह है कि मार्ग में गिरे हुए व्यक्ति को देखकर भी मनुष्य उसकी परवाह न करता हुआ अपने आप में मस्त चलता रहे—

तेरे भावें कछु करो, मलो बुरो ससार ।

नारायण तू बैठि के, अपनी भवन ब्रुहार ॥

तीसरा तरीका यह है कि मनुष्य रास्ते में जो गिरे हुए हैं अथवा लडखडा रहे हैं उन्हें उठाकर अपनी बाहों के सहारे से, धीरे धीरे ही सही, पर साथ ले चलने का प्रयत्न करे। इस मार्ग को सत अपनाते हैं। किसी भी पतित को देखकर उनका हृदय दयाव्रं हो जाता है और वे नाना प्रकार में उसे समझा कर सिखाकर सदुपदेश देकर उठाते हैं और मार्ग पर खड़ा कर देते हैं, सतों का सहारा पाए बिना मार्ग-दर्शन होना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होता है।

हा तो बधुओ ! ये जो तीन तरीके मैंने आपको मार्ग पर चलने के बताए हैं, उनमें से आप कौन सा ग्रहण करना चाहते हैं ? तीसरा तरीका सर्वोत्तम है यह तो आप समझ ही गए होंगे, क्या उसे आप अपना सकेंगे ? पर इसमें समय व बड़ी मानसिक शक्ति की आवश्यकता है। समय न होने की दुहाई तो आप लोग देते ही रहते हैं। अर्थ के उपार्जन से व गार्हस्थिक कार्यों से आपको इतनी फुरस्त कहा है कि दूसरों के चरखे में तेल डालते फिरें ! कहिये सच बात है न ? यह तो हम जैसे फक्कड़ों का ही कार्य है जिन्हें न धन कमाने की फिक्र रहती है और न उसे सचय करने की ही। न परिवार के पोषण की चिन्ता है और न बाल बच्चों को पढ़ाने, लिखाने अथवा विवाह शादी करने की। गृहस्थ के यहाँ से जो कुछ मिल गया उसे उदर में डाल लिया, न मिला तो फाँके ही सही। एक बार जब हम शिमला से विलासपुर जा रहे थे तब अठ्ठावन माईल के सफर में हमें एक बार थोड़ा सा खाना मिला और एक बार चाय तथा एक एक टुकड़ा रोटी। इसके अलावा भी जब गावों में भ्रमण करते हैं तब अनेक बार भूखे या आधा पेट भी रहना पड़ता है। शहरों में तथा आप जैसे श्रीमती के नगरों में तो कोई ऐसे अवसर नहीं आते। पर सत तो एक जगह रहते नहीं। कहते ही हैं—

‘पानी बहता भला, सत रमता भला।’

मेरे कथन का तात्पर्य यही है कि सत किसी भी स्थिति में रहे, मस्त रहता है। उसे अपनी फिक्र नहीं रहती। रहती है सिर्फ दूसरों की। सच्चे सत की सदा यही भावना रहती है कि मनुष्य तो क्या विश्व का कोई भी प्राणी दुखी न रहे। साथ ही प्रत्येक प्राणी ईश्वर में श्रद्धा रखता हुआ साधना के इस कटकाकीर्ण पथ पर चल सके और अपनी आत्मा का कल्याण कर के जन्म मरण के चक्कर से वच सके। ऐसी भावना विद्यमान रहने के कारण ही वह अपना सारा समय यहाँ तक कि अपना जीवन भी उत्सर्ग करने को तैयार

रहता है। मयकर विषधर सर्प चड-कौशिक के त्रास में जनता को बचाने के लिये भगवान् महावीर स्वयं उमकी बाँबी पर गए थे। अपनी जान जोखिम में डालकर ही उन्होंने नागराज को बोध दिया था। अगुलिमाल डाकू के आतंक से त्राण दिलाने के लिये स्वयं बुद्ध उसके पास जंगल में गए और उसे सदुपदेश देकर सत बना दिया।

मैं आपको बता यह रही थी कि साधना के इस राजपथ पर चलने के लिये तीमरे तरीके में समय तथा मानसिक शक्ति की आवश्यकता है। समय के विषय में तो मैंने आप लोगो से पूछ ही लिया है। अब शक्ति के विषय में जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगो में इतनी मानसिक शक्ति है कि आप दूसरो के सहायक बनने में आने वाली हर कठिनाई का मुकाबला कर सकें? आप लोगो में अनेक सेठ-साहूकार एवं श्रीमत्त हैं। सहन शक्ति ऐसी है कि जरा भी कोई ऊँची नीची बात कहदे तो, हो सकता है अभी, यहाँ स्थानक में ही, गाली गलोज पर उतार हो जाय। तनिक भी मन को ठेस पहुँचाने वाली बात आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा मान लेकर तो इस राजमार्ग पर नहीं चला जा सकता। अनेको बार तो यह होता है कि जिसकी भलाई व कल्याण करने का प्रयत्न किया जाता है वही अपने रक्षक को बुरा भला कहता है, मार-पीट करता है और कभी कभी तो प्राण भी ले लेता है।

नदिषेण मुनि महान् सेवामावी थे। उनकी परीक्षा लेने के लिये दो देवता मुनि का रूप धारण करके आए। एक बीमार बनकर शहर के बाहर ठहर गया और दूसरे ने आकर नदिषेण मुनि को कहा—कैसे सेवामावी हो तुम? एक मुनि शहर के बाहर बीमार पड़ा है और तुम यहाँ आनन्द से गोचरी कर रहे हो। हाथ का कौर छोड़कर नन्दिषेण लपके हुए वहाँ पहुँचे और बीमार मुनि को अपनी पीठ पर लादकर शहर की ओर चल दिये। तकलीफ होने के कारण रास्ते में मुनि नदिषेण को हाथ पैरो की चोट पहुँचाते हुए तथा मुँह से अनेकानेक दुर्वचन कहते हुए आए। यहाँ तक कि आधे रास्ते तक आने पर तो उस मुनि रूप देवता ने अत्यन्त दुर्गन्धयुक्त मल विसर्जन भी नदिषेण पर कर दिया पर नदिषेण ने उफ तक नहीं की और बड़ी शांति से अपने को तथा मुनि को स्वच्छ किया। उन्हें उठाकर शहर में लाए।

दूसरो के कल्याण का प्रयत्न करते रहने पर भी ईसा को सूली दी गई। महात्मा सुकरात को जहर का प्याला पिलाया गया और आज हमारे समय में भी गांधीजी को

गोली मार दी गई । सच्चा सत जो होता है उसके हृदय में बदले की भावना कभी नहीं आती । अपने भक्षक को भी वह क्षमा करता है क्योंकि उसकी ईश्वर में श्रद्धा होती है तथा प्रत्येक कष्ट को यह अपने ही कर्म का फल मानता है । ऐसा व्यक्ति हो पतितों को उठा सकता है और अपना सहारा देकर उन्हें साधना पथ पर चलने के योग्य बना सकता है । इस सबके बदले में वह कभी किसी तरह के प्रतिदान की आशा नहीं रखता । किसी ने कहा भी है —

साधु बाहि को जानियँ जो भ्रम-तम दे भेट ।

आँखि देई सग भेलि सुचि, चहै न पूजा भेंट ॥

आशा है आप समझ गए होंगे कि साधना पथ पर चलने का तीसरा तरीका कितना धैर्य, त्याग तथा सहनशीलता की अपेक्षा रखता है । इस तरीके से चलना सुगम नहीं है, फिर भी अनेक महान् आत्माएँ ऐसी होंगी जो दूसरों की सहायक बनती हुई अनवरत चलती रहती हैं । साधु तथा श्रावक सभी एक ही पथ के पथिक होते हैं । यह सही है कि कोई दृढ़ कदमों से चलता है, कोई कमजोर तथा लडखडाते हुए । दोनों को एक दूसरे का सहायक बने रहना आवश्यक है । श्रावकों का महत्त्व कम नहीं है । आगमों में बताया है कि श्रावक साधु के लिये माता-पिता के समान होता है । “अम्मा पियरो !”

मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने को कमजोर न मानकर तीसरे तरीके से ही श्रद्धापूर्वक, भगवान् में तथा धर्म में विश्वास रखते हुए, एक दूसरे के सहायक बन कर इस राजमार्ग को तय करने का प्रयत्न करेंगे । किन्तु अगर आप इतनी शक्ति तथा समय की दृष्टि से अपने को निर्वल समझें तो मेरा बताया हुआ दूसरा तरीका ही अपनावें । वह भी उत्तम है कि मनुष्य गिरते हुए दूसरे अधम प्राणियों का अनुकरण न करके अपने को दृढ़ तथा सही ढंग से साधना के पथ पर अग्रसर करता रहे । अगर प्रत्येक यही सोच लेगा तो भी सभी व्यक्ति धीरे धीरे उन्नति, तथा विकास की ओर उन्मुख होते रहेंगे ।

मेरा अनुरोध तो सिर्फ इतना है कि आप कभी भी प्रथम तरीके को न अपनावें । दूसरों का पतन देखकर स्वयं अपना अधः पतन न करें अन्यथा हमसे कोई भी व्यक्ति अपना शुभ नहीं कर पाएगा और यह दुर्लभ नरमव व्यर्थ हो जाएगा । कवि रसखान ने कितना सुन्दर पद लिखा है कि मनुष्य को बिना किसी ओर देखे भगवान् का

इस तरह ध्यान करना चाहिये जैसे कि पनिहारी अपनी गागर का ध्यान रखती है । गागर के अलावा किसी ओर उसका चित्त नहीं जाता । वे कहते हैं कि सबकी बात सुनकर भी बिना कुछ कहे जो सच्चाई अर्थात् श्रद्धापूर्वक अपना व्रत, नियम जो कुछ भी करना हो करता रहे, तभी वह भवसागर से पार हो सकेगा ।

सुनिये सबकी कहियै न कुछ, रहिये इमि या भव बागर मे,
करियै व्रत नेम सचाई लिये, जिन तैं तरिये भव-सागर मे ।
मिलिये सब सों दुरभाव बिना, रहिये सतसग उजागर मे,
रसखान गोविंदहि यो भजिये, जिमि नागर को चित गागर मे ।

आज के समय में मनुष्य में सबसे बड़ी कमी है श्रद्धा की । श्रद्धा के बिना मनुष्य अपने आपको भी नहीं पहचान सकता । श्रद्धा के बिना ज्ञान भी पगु के सदृश हो जाता है । मेधावी तथा महान् वही होता है जिसकी रग रग में श्रद्धा बसी हुई हो । तर्क उसे उलझा नहीं सकता, आशका उसे डिगा नहीं पाती ।

श्रद्धा और तर्क के पृथक्-पृथक् स्वभाव है । कोरा तर्क दिमागी द्वन्द्व है । उससे सत्य तक नहीं पहुँचा जा सकता सिर्फ उलझा जा सकता है । आचाराग सूत्र में कहा है—

“तमेव सच्च निस्सक ज जिणेहि पवेइय”

जिनेन्द्र भगवान् ने जो बताया है वही सत्य है और शका रहित है ।

बुद्धि की अपेक्षा विश्वास श्रेष्ठ है । तर्क की अपेक्षा श्रद्धा श्रेष्ठ है । बुद्धि दिन के प्रकाश में भी मटक जाती है पर विश्वास अघेरी और भयानक रातों में भी निर्भय चलता है । तर्क भगवान् को भी पत्थर बना देता है और श्रद्धा पत्थर को भी भगवान् । तो बधुओ ! श्रद्धा जब पत्थर को भी भगवान् बना सकती है तो मनुष्य को भगवान् बना कर क्यों नहीं छोड़ेगी ? वस शर्त यही है कि उसे कभी भी डगमगाने नहीं दिया जाय । जीवन में आदि से अन्त तक वह एक सरीखी दृढ़ रहे । आचाराग सूत्र में साधु के लिये कहा गया है—

‘जाए सद्धाए निक्खतो, तमेव अणुपालिया ।’

— आचाराग सूत्र

अर्थात् साधु जिस श्रद्धा से घर से निकले उतनी ही श्रद्धापूर्वक मदा समय का पालन करे । यह नहीं कि कुछ दिन, कुछ महीने, अथवा कुछ वर्षों में ही वह लडखडा

जाए, उसकी श्रद्धा डोल जाए और वह सिंह की तरह गया हुआ गीदड़ की तरह लौट आए ।

(आज के वातावरण में बहुत से पढ़े लिखे युवक ईश-भक्ति और धर्म-कर्म को ढकोसला समझते हैं । वे "खाना-पीना तथा मौज उड़ाना" इसी को अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं । उनके लिये श्रद्धा एक ढोंग है, दिखावा है, मन की व्यर्थ की बीमारी है । उन्हें एक छोटे से उदाहरण में समझना चाहिये कि श्रद्धा क्यों बनावटी नहीं है—

एक ब्राह्मण गंगास्नान करके सूर्य को जल दे रहा था । इतने में एक ईसाई वहां आ गया और उसने ब्राह्मण से पूछा—"क्या यह जल सूर्य को पहुँच गया ?" यह प्रश्न सुनकर ब्राह्मण उस ईसाई के बाप दादो को गालिया देने लगा ।

ईसाई नाराज होकर बोला—तुम मेरे बाप दादो को गालिया क्यों देते हैं ?

ब्राह्मण ने कहा—वे तो यहाँ नहीं हैं, न जाने कहा होंगे । फिर उनको क्या ये गालियाँ पहुँच गई ?

श्रद्धा का मूल तत्त्व है दूसरे का महत्त्व स्वीकार करना । माता-पिता, गुरु आचार्य, धर्म तथा ईश्वर आदि के महत्त्व का आदर करना श्रद्धा है ।

जिसके प्रति श्रद्धा होती है, मनुष्य उसका म्मारक बनाते हैं, उसकी प्रतिमा स्थापित करते हैं तथा उस पर पुष्प चढ़ाते हैं । इस सबके पीछे सिर्फ एक चाह तथा सकल्प होता है, अपने श्रद्धेय के प्रति श्रद्धा निवेदन करना । परमात्मा के प्रति श्रद्धा का अर्थ उसको सर्वस्व समर्पण करके कर्तव्यहीन बन जाना नहीं है । परमात्मा हमारे लिये आदर्श रूप है, हमें उनकी तरह सुपथ पर बढ़ना और पूर्णता प्राप्त करना है । वैसे होता यह है कि लोग धर्म के नाम पर मर मिटते हैं पर धर्म पथ पर चलते नहीं । दार्शनिक 'कोल्टन' ने भी कहा है—"मनुष्य धर्म के लिये लड़ेंगे, झगड़ेंगे, धर्म पर लिखेंगे, मापण देंगे और उसके लिये मर भी जायेंगे पर उसके अनुकूल रहेंगे नहीं ।"

ऐसी श्रद्धा वास्तविक नहीं है । श्रद्धा अहिंसा, अमय और मैत्री में होनी चाहिये । जिनकी श्रद्धा हिंसा, भय तथा शत्रुता में है उनकी श्रद्धा को बदलते हुए उन्हें माघना पथ पर अग्रसर करने का प्रयत्न ही भगवान् की भक्ति व पूजा है । और यही सोचना के राज-पथ पर चलने का तीसरा तरीका है ।

शका, श्रद्धा के लिये कुठार के सहश है । यह मानव आत्मा में तरक के समान होती है —

“Doubt is hell in the human soul ” शकाओं की समाप्ति ही शांति का आरम्भ है—The end of doubt is the begining of repose ”

शका मनुष्य को कायर तथा निर्वल बना देती है तथा श्रद्धा उसे दृढ और सरल । आपको इन दोनों विरोधी बातों के बारे में कुतूहल पैदा हुआ होगा कि एक साथ-ये दोनों कैसे रह सकती होगी ? यह मैं एक उदाहरण द्वारा आपको बताती हूँ—

हमारे गुरुदेव विद्वद्गुरु श्री मिश्रीमलजी म सा ने सिर्फ नौ वर्ष की उम्र में ही समय अंगीकार किया था । कई घरों के बहुत बड़े परिवार में वे एक ही ‘कुल-दीपक’ पुत्र थे । अन किसी भी हालत में उनके अभिभावक उन उन्हें दीक्षा की अनुमति नहीं देना चाहते थे । फलस्वरूप उन लोगों ने इन्हें घर से जाने का अथक प्रयत्न किया । किन्तु गुरुदेव की धर्म के प्रति व समय के प्रति इतनी प्रगाढ़ आस्था थी कि उन्होंने एक खम्भे को अपनी बाह से पकड़ लिया और अनेकों के इन्हें खींच ले जाने के प्रयत्न करने पर भी नहीं छोड़ा । यहाँ तक कि उनकी बाह की हड्डी भी अपनी जगह से खिमक गई जिसके कारण काफी दिनों तक उन्हें कष्ट अनुभव करना पड़ा । यह है उनकी श्रद्धा की दृढता । साथ ही सरलता का उदाहरण देखिये ।

एक बार कुचेरा गांव में गुरुदेव स्वामी जी श्री हजारीमलजी म ने आपको घोवन पानी लाने के लिये कहा । बतलाया कि अमुक के यहाँ मिल जाएगा, ले जाओ । आप वहाँ गए पर सयोगवश उस व्यक्ति के यहाँ उस समय घोवन उपलब्ध नहीं हुआ । आपको खाली लौटते हुए किसी पड़ोसी ने देखा तथा कहा—महाराज, हमारे यहाँ जल है, आप लेकर पधारें । पर गुरुदेव यह कहकर लौट आए कि गुरु महाराज ने तो इन्हीं के यहाँ से लाने का कहा था ।

बधुओं ! समय में अतीव दृढता होने हुए भी स्वभाव में सहज सरलता का भी उदाहरण आपने समझ लिया न ! वस यही धर्म व गुरु के प्रति श्रद्धा का परिणाम है ।

श्रद्धाहीन व्यक्ति भगवान्, धर्म, लोक-परलोक किसी पर विश्वास नहीं करते और फल यह होता है कि उनका परलोक तो बनता ही नहीं । उलट यह लोक भी बिगड़ जाता है । इहलोक तथा परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले व्यक्ति अवे के सहश होते हैं

और जो अपने श्रद्धापूर्ण कर्तव्यों से दोनों लोक 'सुधार लेते' वे सुनयन, अर्थात् दोनों ख ले लेते हैं ।

जिसके जीवन में, भगवान् के प्रति, आगमों के प्रति, गुरुओं के प्रति तथा सज्जनों के प्रति श्रद्धा नहीं है, उसके तथा पशुओं के जीवन में कोई अन्तर नहीं है । अपना पेट तो पशु भी भर लेता है ।

अनेक ग्रंथ पढ़ लिये जाय और अनेक उपाधिया प्राप्त करली जाएं फिर भी अगर जीवन में श्रद्धा नहीं आए तो मपझना चाहिये कि सारा ज्ञान गधे की पीठ पर लादे हुए पुस्तकों के भार जैसा ही है ।

शास्त्र स्वाध्याय ध्यान-मौन व्रत-नियम-ईश-प्रार्थना सामायिक-प्रतिक्रमण आदि में हो सकता है कि आरम्भ में रस न आए पर इससे श्रद्धा खतम नहीं होनी चाहिये । रामकृष्ण-परमहंस ने कहा— 'समुद्र में एक गोता लगाने पर यदि मोती हाथ न लगे तो यह मत समझो कि समुद्र में मोती है ही नहीं । बार बार गोते लगाकर ढूँढो तब सफलता मिलेगी ।

वस इसी तरह यह जीवन भी समुद्र है । श्रद्धापूर्वक बार बार गोते लगाने पर ही आत्मानन्द रूपी चिन्तामणि प्राप्त हो सकेगा । अतः श्रद्धा को विचलित न होने दो ।

ते गुरु मेरे मन बसो.....!

★

ते गुरु मेरे मन बसो, जे भव-जलधि जहाज ।
आप तिरै पर तारही, ऐसे श्री ऋषि राज ॥

बधुओ ! इन दो पक्तियों के द्वारा आप कवि की भावनाओं को समझ गए होंगे । वह अपने मन-मंदिर में ऐसे गुरु का आह्वान कर रहा है जो इस ससार-सागर में डूबते व उतराते हुए प्राणियों के लिये जहाज के समान हो । ऐसे गुरु की अपने मन में स्थापना करना चाहता है जो इस भव-समुद्र को स्वयं पार करें तथा अपने साथ ही ससार के अज्ञानी प्राणियों को भी पार उतार दे ।

सत्य ही मानव जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है । अपने चर्म-चक्षुओं के द्वारा हम इस ससार को तो देख सकते हैं, किन्तु जिन ज्ञान-नेत्रों के द्वारा हम अपने भीतर विराजमान चिदानन्द का अवलोकन कर सकते हैं, उन्हें खोलने वाले गुरु ही होते हैं । किसी ने सत्य कहा है —

“अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया,
चक्षुरुन्मीलित येन तस्मै श्री गुरवे नमः ।”

अर्थात् अज्ञान रूपी तिमिर से जो अंधे हो गए हैं ऐसे चक्षुओं को ज्ञानाञ्जन की शलाका में उन्मीलित कर देने वाले गुरु नमस्कार के योग्य हैं ।

रोग से पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसके रोग का चिकित्सा करके औषधि द्वारा उसे रोग मुक्त करता है । उसी प्रकार गुरु हमारी आत्मा में

जो विषय-विकारो के रोग होते हैं उन्हें अपने ज्ञान तथा सदुपदेश रूपी औषधि के द्वारा नष्ट करते हैं। गुरु ही समीचीन ज्ञान देकर आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आविर्भावितक तीनों प्रकार के कष्टों का नाश करके मनुष्य को वस्तुतः मनुष्य बनाते हैं।

भारत एक अध्यात्म-प्रधान देश है। यहाँ महान् ज्ञानी, ध्यानी तथा ऋषि उत्पन्न होते रहे हैं। हमारी भारतीय सस्कृति का आदर्श गुरु को बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान देता आया है। गुरु को माता पिता में भी महान् समझा गया है। कबीर जैसे भक्तों ने तो गुरु को गोविन्द से भी उच्च माना है। उनका तो यह कथन है कि यदि गुरु तथा गोविन्द दोनों उपस्थित हो तो पहले गुरु को नमस्कार किया जाय, क्योंकि गुरु की कृपा से ही गोविन्द के दर्शन होते हैं —

गुरु गोविन्द दोनों खड़े का फे लागू पाय ?

बलिहारी गुरु आपकी, गोविन्द दियो बताय ।

मानव गुरु की कृपा में ही परमात्मा को पा सकता है। गुरु की कृपा से ही नर नारायण बन सकता है। ऐसे व्यक्ति तो ससार में विरले ही मिलेंगे जो अपने साधना-पथ पर चलने में अपने प्रवृत्त करण के द्वारा ही मार्ग दर्शन पा लें और उस पर चलकर अपने उद्देश्य में सफल होने लें। जन साधारण की स्थिति ऐसी नहीं होती। साधारणतया तो प्रत्येक व्यक्ति को साधना-पथ की जानकारी करने के लिये तथा उसपर सही तरीके से अगसर होने के लिये गुरुओं की, अथवा ऐसे महात्माओं की आवश्यकता होती है जिनके व्यक्तित्व से और आदर्शों से अद्भुत प्रेरणा मिले।

गुरु के बिना कोई भी विद्या नहीं आती। पुस्तकों में तैरने की विधि लिखी हुई है, किन्तु उसे सिर्फ पढ़कर कोई तैरना नहीं सीख सकता। पढ़ कर के ग्रन्थों के रहस्य नहीं जाने जा सकते। वे सिर्फ गुरु के चरणों में बैठ कर ही जाने जाते हैं।

मले ही व्यक्ति जीवन भर पुस्तकों का पाठ करता रहे, चाहे जितना वह बुद्धिमान हो जाए किन्तु बुद्धि का विकास होने पर भी आध्यात्मिकता का विकास नहीं होता। बाह्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है किन्तु अंतरात्मा को कोई लाभ नहीं होता। पुस्तकों का भंडार आध्यात्मिक जीवन के लिये पर्याप्त नहीं होता। जीवन की शक्ति को जगाने के लिये किसी दूसरी शक्ति की आवश्यकता होती है। और जिस शक्ति से जीवनी शक्ति का विकास होता है वह शक्ति गुरु में होती है।

आज सर्वज्ञ हमारे सामने नहीं है किन्तु सर्वज्ञ के द्वारा प्ररूपित आगमो का सार गुरु हमारे सामने रखते हैं । उमे हृदयगम करके हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता से परिपूर्ण, नैतिक तथा व्यवस्थित बना सकते हैं ।

हमारे पौराणिक गुरुओं की दृष्टि में विद्या वर्हा रही है जो अज्ञान के बन्धन से विमुक्त कर दे । (इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास इन चार आश्रमों की प्राचीन काल में सुन्दर व्यवस्था की थी । उनके अनुसार) छात्र ब्रह्मचर्याश्रम के समय समयपूर्वक लौकिक तथा पारलौकिक कल्याणकारी विद्याओं का पूर्णतया अध्ययन करता था । वह शरीर, मन तथा वाणी से अति स्वच्छ तथा पवित्र होकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था और उसका जीवन सेवामय, त्यागमय तथा समयमय बना रहता था ।

किन्तु आज जो शिक्षा गुरु शिष्य को देते हैं वह आदर्श तथा पूर्ण नहीं कही जा सकती । भारत के दामत्वकाल में हमारे देश की शिक्षा नीति विदेशी शासकों के द्वारा निर्धारित होती थी । भारतवर्ष में अंग्रेजी राज्य की जड़ों को मजबूत बनाने के लिये लार्ड मैकाले ने जिसे शिक्षा-नीति का सूत्रपात किया था उसके जहरीले परिणाम हम आज भुगत रहे हैं । लार्ड मैकाले चाहते थे कि इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा ऐसे व्यक्ति बने जो जन्म से तो भारतीय रहे पर हृदय तथा मस्तिष्क से अंग्रेज हो । उनकी यह अभिलाषा पूर्ण हो गई है । हमारे यहां के बालक अंग्रेजी भाषा सीखने में अपना सारा समय लगा देते हैं और हमारे देश की प्राकृत, संस्कृत आदि भाषाओं से अपरिचित रहजाते हैं । जब कि हमारे आगम तथा अन्य आध्यात्मिक ग्रंथ अधिकतया इन भाषाओं में ही हैं ।

किसी तरह अपने विषय की पाठ्य-पुस्तकों को रटकर परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर लेना ही विद्यार्थियों का ध्येय रह गया है । और जैसे जैसे छात्रों को डिग्रियां दिलवा देना तथा अर्थ का उपार्जन करना गुरुओं का ध्येय बन गया है । आज छात्रों को विनय, शिष्टता, अनुशासन, कर्तव्यपरायणता तथा सदाचार की शिक्षा नहीं दी जाती । उनके चरित्र-निर्माण पर विज्ञेय बल नहीं दिया जाता । धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है । इसी का परिणाम है कि आज का शिष्य अत्यन्त अविनयी, उच्छृङ्खल और अनुशासनहीन बनता जा रहा है । अपने गुरु के प्रति उसके मन में तनिक भी श्रद्धा, भक्ति व प्रेम नहीं रहा । प्राचीन समय में ऐसी बात असंभव थी । उस समय जिस प्रकार

गुरु अपने शिष्य को वास्तव में 'मनुष्य' बना देने का ध्येय रखते थे उसी प्रकार शिष्य भी प्राण-पण से गुरु की सेवा करते हुए पूर्ण विनय पूर्वक गुरु के चरणों में बैठ कर उनका दिया हुआ ज्ञान ग्रहण करते थे । गुरु के प्रति शिष्य को अथाह श्रद्धा तथा भक्ति होती थी, असीम स्नेह होता था ।

श्री महावीर स्वामी के शिष्य गौतम स्वयं श्रुत केवली थे, फिर भी वे छोटे से छोटा तथा बड़े से बड़ा प्रश्न अपने गुरु से पूछते थे तथा समुचित उत्तर प्राप्त करते थे ।

एक बार उन्हें ध्यान आया कि मेरे बाद दीक्षा लेने वाले अनेक साधु केवलज्ञानी हो गए किन्तु मैं अभी वही का वही हूँ । गौतम ने महावीर स्वामी से इसका कारण पूछा । महावीर ने बताया —

गौतम ! तुम सर्वगुण सम्पन्न हो, हर तरह से योग्य हो, तुम्हें केवलज्ञान प्राप्त होने में किंचित् मात्र भी कठिनाई नहीं है, इमी क्षण हो सकता है । सिर्फ मेरे प्रति जो तुम्हारा मोह है उसे तुम दूर कर दो । यह मोह ही तुम्हारे केवल ज्ञान की प्राप्ति में बाधक है ।

गौतम ने कहा—भगवन ! अगर ऐसा है तो मुझे केवल ज्ञान की आवश्यकता नहीं है । आप पर स स्नेह हटाकर मैं केवलज्ञान की आकांक्षा नहीं रखता । वह मुझे नहीं चाहिये ।

गुरु-भक्ति का कैसा ज्वलत उदाहरण है ? गुरु के प्रति शिष्यों की ऐसी दृढ़ भक्ति के उदाहरण सारे ससार का इतिहास छान डालने पर भी नहीं मिल सकते, जबकि भारत का इतिहास ऐसे विनयी तथा श्रेष्ठ शिष्यों के उदाहरणों से भरा पड़ा है ।

भीम बालक एकलव्य की गुरु भक्ति भी इतिहास में मानो स्वर्णाक्षरों से लिखी गई है । महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य कौरव तथा पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते थे । एक बार एकलव्य भी उनके पास इसी उद्देश्य से आया । पर क्षत्रिय न होने के कारण इसे निराश लौटना पड़ा ।

किन्तु सच्ची लगन और श्रद्धा वाले मानव हिम्मत नहीं हारते । एकलव्य ने जंगल में लौटकर गुरु द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे ही गुरु मानकर, तथा रोज उसीके

चरणों में मस्तक झुकाकर धनुर्विद्या सीखने लगा। धीरे धीरे वह धनुर्विद्या में अत्यन्त गत हो गया।

एक बार गुरु द्रोण कौरव तथा पांडवों के साथ वन में आए। वहाँ एकलव्य का अद्भुत कौशल देखकर दंग रह गए। द्रोण के पूछने पर एकलव्य ने बताया कि मैं आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के द्वारा विद्या सिखने की प्रेरणा पाता रहा हूँ। द्रोणाचार्य को चिन्ता हुई। वे अर्जुन को विश्व का अद्वितीय वनुर्धर बनाना चाहते थे किन्तु एकलव्य तो अर्जुन से भी बढ़ गया था। कुछ विचार कर इन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका दाहिने हाथ का अंगूठा माग लिया, पर धन्य है एकलव्य। उसने क्षण मात्र का भी विलम्ब किये बिना तत्क्षण अंगूठा काट कर अपने गुरु के सामने रख दिया।

इससे प्रकट हो जाता है कि भारत के शिष्य अपने गुरु के प्रति कितनी भक्ति रखते थे। श्रीकृष्ण राजकुमार थे। फिर भी अपने गुरु सदीपनि ऋषि के लिये मित्र सुदामा के साथ समिधाये लाया करते थे। महर्षि दयानन्द सरस्वती अपने गुरु विरजानन्द के स्नानार्थ प्रतिदिन यमुना से जल लाया करते थे। गर्मी, सर्दी, आधी हो या बरसात उनके इस कार्य में कभी भी व्याघात नहीं पहुँचा।

ऐसे शिष्यों को ही गुरु अपनी विद्या सर्वान्त करण से देते हैं बल्कि कहना यो चाहिए कि ऐसे ही शिष्य गुरु से विद्या हासिल कर सकते हैं। यद्यपि गुरु अपनी ओर से अपने सभी शिष्यों को एक सा ज्ञान-दान करते हैं किन्तु उसने अधिक लाभ आज्ञाकारी, विनीत तथा श्रद्धावान् शिष्य ही उठा सकता है। अर्जुन तथा दुर्योधन एक ही गुरु के पास विद्याभ्यास करते थे किन्तु दुर्योधन, अर्जुन जैसा वनुर्धर नहीं बन सका, क्यों कि उसके हृदय में गुरु के लिये वह आदर भावना नहीं थी जो अर्जुन में थी। उत्तराध्ययन सूत्र में बताया गया है—

पुज्जा जस्स पसीयन्ति, सम्बुद्धा पुव्व-सधुया ।

पसण्णा लाभइस्सन्ति, विउल अट्ठिय सुय ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र

मुशिष्य के विनय आदि गुणों से प्रमत्त तथा मनुष्ट होकर तत्त्वज्ञ व पूज्य गुरुदेव, उसको मोक्षार्थ वाले पवित्र तथा विस्तृत श्रुत ज्ञान का लाभ देते हैं।

अविनीत तथा उच्छृङ्खल शिष्य मीम्य व शात गुरु को भी अशात व क्रोधी बना देते हैं। इस लिये सुशिष्य को चाहिये कि वह कभी भी क्रोधित नहो होवे और अपने आचार्य को भी कुपित न करे—

ण कोवए आयरिय, अप्पाण पि ण कोवए ।

बुद्धोवघाई ण सिया ण सिया तोत्तगवेसए ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र

सुशिष्य को न स्वयं क्रोध करना उचित है और न गुरु को ही क्रोधित करना। उसे आचार्य का उपघात नहीं करना चाहिये और न ही उनके दोष ढूँढने चाहिए।

आज के शिष्य आए दिन हड़ताले करते हैं। परीक्षाओं के समय नकल न करने देने पर चाकू व छुरी दिखाकर धमकाते हैं। कुछ समय पहले सुना था कि बरेली के छात्रों ने अपने प्रिंसिपल को ही १०-१५ घंटे एक कमरे में बंद कर दिया था। पुलिस को बुलाने पर उनका छुटकारा हुआ। अलीगढ़ में तो एक अध्यापक को मार ही डाला था। एक नहीं ऐसे अनेको उदाहरण अखबारों में छपते रहते हैं। ऐसे छात्र क्या अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में कभी सफल हो सकते हैं? गुरुओं का शाप उन्हें सदा लगा रहता है। और कभी भी उनका जीवन-निर्माण नहीं हो पाता।

बधुओं! प्रसंगवश यहाँ मैं एक बात आपसे अवश्य कहना चाहती हूँ। वह यही कि, आज के छात्रों में जो अनुशासनहीनता है, बड़ों के प्रति जो अविनय का भाव है, उसके उत्तरदायी वे छात्र अकेले ही नहीं हैं वरन् उनके माता-पिता अर्थात् आप लोग भी हैं।

मैं आप लोगों से यह निवेदन करती हूँ कि आप अपने बच्चों में वचन से ही गुरुजनों के प्रति आदर व भक्ति के संस्कार डालें। हम देखते हैं, छोटे बच्चे कितने सरल व मासूम होते हैं। उनका हृदय तो कच्ची मिट्टी के सदृश होता है, जिसे चाहे जिस आकार का बनाया जा सकता है। उनका मन सफेद कागज की तरह निर्मल तथा साफ होता है उस पर हम जो चाहे वही अंकित कर सकते हैं। बालक पैदा होने के बाद माता-पिता की तथा कुछ बड़ा होने के बाद शिक्षक की प्रयोगशाला है। शिशु-अवस्था में माता-पिता तथा स्कूली अवस्था में गुरु बच्चे में जितन चाहें उतन सदगुणों का विकास कर सकते हैं।

शिशु अवस्था में बालक सीखने की अपेक्षा नकल अधिक करते हैं । वे जैसा अपने पिता तथा माता आदि को करते देखते हैं वही करते हैं । बच्चों को डाँट फटकार तथा आलोचना करके कुछ सिखाया नहीं जा सकता । उनके सामने तो जो कुछ उन्हें सिखाना है उसका नमूना चाहिये । दार्शनिक जेवेरी ने कहा है —

“Children have more need of models than of critics ”

यहाँ पिता भी हैं और माताएँ भी, क्या आप लोग अपने बच्चों में सुसंस्कार डालने के लिये स्वयं भी वैसे कार्य करते हैं ? आप लोगों में से अनेकों के माता-पिता होंगे ? बताइये क्या प्रातःकाल उठकर आप अपने पिता अथवा माता को प्रणाम करते हैं ? क्या अपने पिता अथवा दादा के क्रोध करने पर आप शांति तथा नम्रता पूर्वक बिना क्रोध किये जवाब देते हैं ? क्या आप कभी अपने बच्चों के समक्ष अपने गुरु का सम्मान व आदर करते हैं ? नहीं मैं स्वयं सोचती हूँ ऐसे बिरले ही व्यक्ति होंगे जो स्वयं वैसे व्यवहार करते होंगे जैसा कि अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हैं ।

मेरे कहने का अन्तिम यही है कि बालक की प्रथम पाठशाला उसके माता-पिता तथा उसका परिवार ही है । अब इस पाठशाला में पूर्ण सावधानी, तथा मनोयोग पूर्वक बालकों में पवित्र तथा महान् गुणों की व शुद्ध संस्कारों की नींव डालनी चाहिये । अगर आप लोग सतर्कता पूर्वक शुभ संस्कारों का बीज बालक के हृदय में बो देंगे तो वैसे ही फल अवश्य आगे जाकर मिलेगा आम का बीज बोने पर उसमें आम जरूर लगेंगे । अगर सावधानी पूर्वक कुछ दिन उम पौधे की रक्षा की जाय और उसे अशुद्ध, अविनय तथा उच्छृङ्खलता रूपी आघी पानी से नष्ट न होने दिया जाय । आपके द्वारा दृढ़ नींव डालने के पश्चात् सुयोग्य गुरु के पास भेजने पर वे बालक के मन-प्रदिर का इतना सुंदर निर्माण कर देंगे कि उसमें भगवान् की स्थापना हो सकेगी । जिसके मन में ईश्वर के प्रति आगम के प्रति तथा गुरुओं के प्रति आस्था होगी, वह कभी भी जीवन में असफल नहीं होगा । इसके विपरीत गुरु से विमुख होने वाला शिष्य किसी भी क्षेत्र में कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता । किसी कवि ने तो यहाँ तक कहा है —

एकाक्षरप्रदातार यो गुरु नाभिमन्यते ।

शुनां योनि-शत गत्वा चाण्डालेष्वभिजायते ॥

अर्थात् एक अक्षर सिखाने वाले को भी जो गुरु नहीं मानना है वह सौ बार श्वान बनकर फिर चाण्डाल के घर में जन्म लेना है ।

महाकवि निराला ने कहा है—जो मनुष्य परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यह परमात्मा का ही स्वरूप बन जाता है और इस तरह सिद्ध है कि गुरु के आसन पर मनुष्य नहीं, किन्तु परमात्मा स्वयं आसीन रहते हैं।” विनोबा भावे भी यही कहते हैं कि गुरु को अगर हमने देह रूप से माना तो हमने गुरु से ज्ञान नहीं, अज्ञान पाया खैर

सज्जनो ! अभी हमने विचार किया है कि शिष्य कैसा होना चाहिये तथा गुरु के प्रति उसके मन में कितनी श्रद्धा होनी चाहिये । अब हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि सच्चे गुरु कैसे होने चाहिये ? सच्चे गुरु की पहचान कैसे करनी चाहिये ?

आज ससार में सभी गुरु बनना चाहते हैं । प्रत्येक शिक्षक अपने आपको गुरु मानता है । क्या यह ठीक है ? नहीं —

अविधायामन्तरे विद्यमाना ।

स्वयं धीरा पंडितम्मन्यमाना ॥

जड धन्यमाना परियन्ति मूढा ।

अधेनैवनीयमाना यथान्धा ॥

—मुण्डकोपनिषद्

अज्ञान से आच्छादित तथा अत्यन्त निर्बुद्धि होने पर भी लोग अपने आप को प्रकाण्ड पंडित मानते हैं । अहंकारवश अपने को सर्वज्ञ समझते हैं और छात्रों को मार्ग-दर्शन करने का दावा करते हैं, किन्तु जिस तरह अंधा अंधे को मार्ग दिखाता है और दोनों ही कुएं में गिर पड़ते हैं उसी तरह ऐसे गुरु अपने शिष्य को भी अपने साथ ले डूबते हैं ।

विभिन्न प्रकार की शब्द रचना, सुन्दर भाषा में बोलने की विभिन्न शैलियाँ और विविध विषय की अनेक प्रकार से व्याख्या करना ये सब पंडित बनने के लिये हैं और इनके द्वारा अपने को गुरु मानने वाले केवल अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते हैं । वे चाहते हैं कि विश्व उन्हें महा विद्वान् मानकर उनका आदर करे । इन उपायों से जो शिष्यों को शिक्षा देते हैं, उससे अतर्हण्टि का विकास नहीं होता । शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महा वन है । विवेक चूड़ामणि में कहा गया है—शब्द जालं महारण्य चित्तभ्रमण कारणम् ।”

मन्चे गुरु की पहचान करने के लिये यह जानना सर्व प्रथम आवश्यक है कि उन्हें शास्त्रों का भर्म जात हो । वैसे तो समार मे अनेकानेक मनुष्य आगम वेद, कुरान अथवा बाइबिल पढते हैं उनका पाठ करते हैं । आप लोगो मे भी बहुत से भाई शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं । किन्तु पठन या वाचन मात्र मे मनुष्य धर्मात्मा नही बनता ।

इसी प्रकार जो गुरु शब्दावडर के चक्कर मे पड जाते हैं वे ग्रथ का सार खो बैठते हैं । शिष्यो को श्लोक रटा देने से, महापुरुषो की कहानिया याद करा देने मे तथा इतिहास की घटनाएं मर व तारीख सहित याद करा देने से शिष्य का कल्याण नही हो सकता । एक छोटे से उदाहरण पर ध्यान दीजिये —

एक बार दो व्यक्ति एक बगीचे मे घूमने गए । उनमे से एक कुशाब्धुद्धि था । उसकी स्मरण शक्ति तेज थी । वह बगीचे मे घुमते ही यह ज्ञान करने मे लग गया कि—यहा आम के पेड कितने हैं ? किम पेड मे कितने आम हैं ? कौन कौन सी जाति के आम हैं तथा इम हिमाव से बगीचे की कीमत कितनी होगी आदि आदि ।

किन्तु दूसरा व्यक्ति बगीचे के मालिक से भेट करके एक पेड के पाम गया और उससे आम गिराकर गजे से खाने लग गया । अब बताइये कौन सा मनुष्य बुद्धिमान मानवित हुआ ? आम खाने वाला ही न ? मत्य है । आम खाने से मतलब होना चाहिये न कि पेड गिनने मे । वैसे किसी और दृष्टि से पेड गिनना लाभदायक हो सकता है पर क्षुधा शात होन की दृष्टि से नही ।

इसी प्रकार प्रकार जो गुरु छात्रो का सिर्फ ग्रथ के रटा देते हैं, अच्छो अच्छी बातें याद करा देते हैं उसमे आम के पेड गिनने वाले मनुष्य की तरह शिष्य को कोई लाभ नही होता । लाभ तो तब होगा जब कि आम का रसास्वादन करने वाले व्यक्ति की तरह गुरु छात्र को समस्त पठित विषय मे मे रस लेना अर्थात् उसे जीवन मे उतारना मिला-एगा । मन्चे गुरु शास्त्रों को नानाविध व्याख्या के झमेले मे नही पडते तथा श्लोको के अर्थ मे खीचा तानी नही करते । वे श्रुत-ज्ञान के साथ साथ अपना जीवन भी शिष्य के सामने खुली पुस्तक की तरह रख देते हैं और उनसे शिष्य गुरु द्वारा प्रदत्त शिक्षा के साथ साथ गुरु मे मदाचार की भी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं । मद्गुरु अपने शिष्यो के लिये अपने जीवन को ही त्यागसय बना लेते हैं अपनी सुख सुविधाओं का उत्तमंग कर देते हैं । 'रुकिनी' ने कहा है—

"The teacher is like the candle which lights others in consuming it self."

शिक्षक मोमवत्ती के सदृश है जो स्वयं जल कर दूसरे को प्रकाश देता है । महात्मा गांधी ने भी कहा है — "शिक्षक का अपना चरित्र ऐसा होना चाहिये जो मूक शिक्षण का कार्य करे, जिसे देखकर ही विद्यार्थी की श्रद्धा जागृत हो जाय । शिक्षक अगर चरित्रहीन हो तो वह बिना खारेपन के नमक जैसा फीका रहेगा ।"

सच्चे गुरु की दूसरी पहचान है उसका निष्पाप होना । प्रायः व्यक्ति कहते हैं कि "हम गुरु के चरित्र अथवा व्यक्तित्व की ओर ध्यान ही क्यों दें ? हमें तो वे जो कुछ सिखावें वह सीख लेना चाहिये ।" पर यह गलत है । अगर शिष्य भौतिक-विज्ञान, रसायनशास्त्र अथवा ज्योतिष विद्या आदि का अध्ययन करता हो तब तो उसे गुरु के चरित्र से विशेष मतलब नहीं रहेगा । परन्तु जब हमें गुरु से अध्यात्मविज्ञान सीखना हो तो उनका चित्त शुद्ध होना चाहिये । अशुद्ध चित्त वाले गुरु धर्म के विषय में क्या सिखा सकते हैं ? चित्त शुद्धि के जो प्रकार हैं अहिंसा, सत्य, सयम आदि आदि वही तो धर्म है । हृदय और मन से पवित्र गुरु ही शिष्य की आत्मा को आध्यात्मिकता के रंग में रंग सकता है और वह रंग ऐसा चढ़ जाता है कि छुटाए नहीं छूटता, बरन् और निखरता जाता है । किसी कवि ने कितने मधुर शब्दों में गुरु को रंगरेज बताते हुए उनके लिये कहा है —

म्हारा सतगुरु भया रंगरेज चुनरिया म्हारी अजब रंगी

स्याही रंग छुड़ाये के जी दियो सजीठी रंग ।

घोया से उतरे नहीं रे, दिन दिन होय सुरंग ॥ चुनरिया ॥

नेह के कुड भाव के जल में प्रेम रंग दिया बोर,

दुख के मँल छुड़ाये के रे, ऐसी रंगी है झक झोर ॥ चुनरिया ॥

कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने मेरी आत्मा रूपी चू दडी बडी ही अजीब रंगदी है । विषय विकारों का स्याह (काला) रंग छुड़ा कर उस पर आध्यात्मिकता का तथा वैराग्य का ऐसा रंग चढ़ा दिया है कि जो घोंने से छूटता नहीं उलटा और चमकता जाता है ।

सम्यक् दृष्टिकोण के शुभाव रूपी जल में भक्ति व श्रद्धा रूपी प्रेम का रंग धोलकर मेरी चू दडी (आत्मा) को झक झोर कर रंग दिया है । जिससे दुख रूप मँल छूट गया है तथा सुखमय रंग चढ़ गया है । इस प्रकार मेरे 'सतगुरु' रंगरेज बन गए हैं ।

बधुओ ! सच्चे गुरु के हृदय मे सत्य तथा ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशित होने चाहिये । तभी उनके ज्ञान-दान का मूल्य होगा । अगर उनमे आध्यात्मिक शक्ति प्रबल नहीं होगी तो शिष्य की आत्मा मे आध्यात्मिकता का संचार नहीं हो सकेगा ।

गुरु के लिये तीसरी बात है—उद्देश्य । गुरु को घन ख्याति अथवा अन्य किसी प्रकार की स्वार्थ सिद्धि के लिये धर्म-शिक्षा नहीं देनी चाहिये । उनका उद्देश्य तो सारी मानव जाति की कल्याण कामना के लिये प्रयत्न करना होता है । वे ज्ञान की ऐसी ज्योति जला देते हैं कि जो जन जन के हृदय को प्रकाशित कर देती है । दो लाइन के बड़े ही भावपूर्ण पद के द्वारा इस विषय को समझिये —

सत गुरु ऐसा कीजिये रे, जैसी विये की लोय ।

आई पडौसिन ले गई रे दिवला से दिवला सजोय ॥

बलिहारी गुरुदेव की ।

कितना सुन्दर उदाहरण है ! जैसे पडौसिन दूसरे के घर अपना दीपक लेकर जाती है और पडौसी के जलते हुए दीपक से अपना दीपक छुआ देती है । पल मात्र मे ही उसका दीपक भी उतना ही प्रकाशमान हो जाता है जितना कि पहले वाला होता है ।

मिट्टी के एक दीपक के द्वारा जिस प्रकार अनेक घरों मे प्रकाश हो जाता है, उसी तरह एक गुरु के द्वारा अनेक आत्माओ मे ज्ञान रूपी दीपक जल जाता है । इसीलिये मैंने सर्वप्रथम आज कहा है “ते गुरु मेरे मन बसो जे भव जलधि जहाज !” एक ही सच्चा गुरु अनेक भटकती हुई आत्माओ को जहाज की तरह ससार सागर से पार उतार सकता है ।

सज्जनों ! अब हमारे सामने यह सवाल उठ खड़ा होता है कि ऐसे गुरु कौन होने हैं ? आध्यात्मिक शक्ति का दूसरे मे संचार केवल शुद्ध प्रेम के माध्यम से ही हो सकता है । किसी प्रकार का स्वार्थ पूर्ण भाव जैसे अर्थ लाभ अथवा यश की इच्छा तुरत ही इस प्रेम रूपी माध्यम को नष्ट कर देती है । तो नि स्वार्थ हृदय से ज्ञान-दान देने वाले आज के समय मे कहाँ मिल सकते हैं, यह जानना बड़ा मुश्किल है ।

आज प्रत्येक स्कूल मे, कॉलेज मे, युनिवर्सिटी मे तथा विश्व-विद्यालय मे शिक्षक अथवा प्रोफेसर आदि होते हैं । वे अनेक विषयों का ज्ञान छात्रों को कराते हैं । अनेक परीक्षाएँ पास करा देते हैं और डिग्रियाँ दिलवा देते हैं । वर्र्ण प्राप्त किया हुआ वह ज्ञान

निरर्थक नहीं है, ससार में जीने के लिये वह भी आवश्यक है । उसके द्वारा मनुष्य सुशिक्षित, सुसंस्कृत तथा व्यवहार कुशल बनकर अपना जीवन व्यतीत करता है । किन्तु वह ज्ञान आत्मा के लिये लाभकारी कहा जाता है ?

आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े विद्वान् जो देश के कर्णधार हैं, तथा अपने को सत मानने वाले पुरुष भी राजनीति के चक्कर में पड़े हुए अहर्निश साम्राज्यवाद, जातिवाद अथवा भाषा-वाद, का पोषण करते हैं । सन फतहसिंह का उदाहरण आपके सामने ही है, जो संपूर्ण भारत को अपनी जन्म भूमि न मानकर सिर्फ भाषा के आधार पर पंजाब को अलग कर लेने के प्रयत्न के कारण देश के अनेक लोगों के हृदय में दुःख तथा क्रोध का कारण बने हुए हैं । अनेको विद्वानों के होते हुए भी कोई भी देश आज अपनी स्थिति से सतुष्ट नहीं है । एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाना चाहता है और इसी प्रयत्न में रहता है । अमेरिका तथा रूस में तो सदा होड़ लगी ही रहती है ।

बधुओं ! ऐसे ज्ञान से क्या लाभ हासिल होता है ? क्या यह सम्यग् ज्ञान है ? नहीं । आज का ज्ञान इस एक जन्म में भी तो मनुष्य को अपनी स्थिति में सतुष्ट नहीं रख सकता तो फिर वह चौगसी लाख योनियों में से आत्मा का क्या उद्धार करेगा ?

आज पढ़ाए जाने वाले अनेक विज्ञानों से मेरा विरोध कतई नहीं है । उन्हें हासिल करना आज के समय में आवश्यक भी है किन्तु मेरा तो सिर्फ यह अभिप्राय तथा आग्रह भी है कि उनके साथ साथ ऐसा ज्ञान भी किया जाय जो आत्मा का इस लोक के बाद भी सहायक बन सके । वह ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, धर्म का ज्ञान । अध्यात्मज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है--वही सर्वोच्च विद्या है । वह न पैसे से पूरी मिल सकती और न पुस्तकों से । भले ही मनुष्य विश्व के कोने कोने में घूम आए । काकेशस, आल्प्स और हिमालय के शिखर पर चढ़ जाए तिब्बत तथा गोवी मरुभूमि की रेत छान डाले तथा चन्द्रलोक में जाकर निवास करले, किन्तु अगर उसने धर्म का ज्ञान हासिल नहीं किया तो समझ लीजिये कि जीवन में ज्ञान का करोड़वां अंश भी प्राप्त नहीं किया ।

धर्म किसी स्थान, परम्परा या पथ का नहीं है । पथ या परम्परा के साथ धर्म को जोड़ देना अज्ञान एवं सत्य पर आवरण डालना है । धर्म ध्रुव-सत्य और त्रिकाल-शाश्वत है । यह तीनों लोकों में दीपक के समान प्रकाश करने वाला है--“त्रैलोक्यदीपको

धर्म ।” साथ ही धर्म मृत्यु के पश्चात् भी मित्र की तरह साथ देने वाला है—धर्मो मित्र मृतस्य च ।” मनुस्मृति में भी कहा गया है कि धर्म ही ऐसा सच्चा तथा निष्कपट मित्र है जो मरने पर भी आत्मा के साथ साथ जाता है —

‘एक एव सुहृद् धर्मो निधनेऽप्यनुयाति य ।

अधिक क्या कहूँ, वधुग्रो ! जैन तत्व ज्ञान का—जैन दर्शन का अध्ययन, मनन और चिन्तन करने से जन्म, मरण, और बुढ़ापे का बार बार का चक्कर सदा के लिये मिट जाया करता है । सत्य हो कहा गया है —

“जन्म-मृत्यु-जरा योग’ हन्यते जिनदर्शनात् ।”

इसलिये धर्म का ज्ञान आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य है । पर इस धर्म का ज्ञान किमसे प्राप्त होगा हम इसी बात पर विचार कर रहे थे । मैंने अभी अभी कहा था कि अर्थ से अथवा पुस्तको से यह ज्ञान सम्यग् रूप से प्राप्त नहीं होता । और बिना कुछ लिये, निस्वार्थ भाव से सिर्फ प्राणियों की कल्याण कामना को लेकर अगर इस युग में कोई ज्ञान देने वाले है तो वे हैं उच्च कोटि के सत । सतों को न वेतन चाहिये और न गुरु दक्षिणा ही । उनका तो सारा जीवन ही दीन, दुखी तथा अज्ञानी प्राणियों के कल्याण के लिये समर्पित होता है । सत-गुरु के द्वारा ही प्राणी भगवान को पा सकता है, मुक्ति के मार्ग की जानकारी कर सकता है । सत ही मनुष्य के हृदय में धर्म को रमा सकते हैं । स्कूल में छात्र शिक्षको के द्वारा मौखिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, किन्तु सतों की प्रत्येक क्रिया मनुष्य को धर्म का पाठ पढ़ाती है । सन्तों का, उपदेश, बोली, व्यवहार, चलना-फिरना आदि सभी कुछ धर्ममय होता है । इसीलिये उनका दर्शन भी पुण्य माना जाता है । कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा है—

साधूना दर्शन पुण्य, तीर्थभूता हि साधव ।

कालेन फलते तीर्थ सद्य साधु-समागम ॥

साधुग्रो का दर्शन ही पुण्य है क्यों कि साधु तीर्थ रूप हैं तीर्थ तो वल्कि देर ने फल देता है किन्तु साधुग्रो की सगति शीघ्र ही फल देती है ।

मनुष्य सतों के जीवन से जो शिक्षा प्राप्त करता है वह पुस्तकें पढ़ कर प्राप्त नहीं कर सकता, क्यों कि सच्चे सत पूरा रूप में अहिंसा, सत्य, अचीर्षा, ब्रह्मचर्य तथा

अपरिग्रह रूप पाच महाव्रतो का पालन करते हैं । भिक्षोपजीवी होते हैं । निष्काम भाव से तपस्या, ज्ञान ध्यान आदि पवित्र अनुष्ठानों में दिन-रात सलग्न रहते हैं । अनगार होते हैं । नगे सिर नगे पैर पैदल चलते हैं । सर्वदा माम्यभाव रखते हुए सासारिक झझटों से दूर रहते हैं ।

प्रत्येक ज्ञानपिपासु को ऐसे ही सद्गुरु पर श्रद्धा रखते हुए अत्यन्त विनय पूर्वक उनसे अध्यात्म शिक्षा ग्रहण करना चाहिये । दशवैकालिक सूत्र में कहा गया है कि जो शिष्य आचार्य तथा उपाध्याय की सेवाशुश्रूषा करते हैं और उनकी आज्ञा का सम्यक् पालन करते हैं, उनकी शिक्षा, जल से सींचे हुए वृक्ष की तरह दिन-प्रतिदिन बढ़ती रहती है —

जे आयरिय उवज्झायाण, सुस्सूसाव्यणकरा ।

तेसि सिक्खा पवड्ढंति, जल सित्ता इव पायदा ॥

गुरु की आज्ञा के प्रति तर्क-वितर्क, शका मशय और वाद विवाद जैसी अविनीत भावनाएं उत्पन्न ही नहीं होने देना चाहिये । “आज्ञा गुरुणा ह्यविचारणीया ।” शिष्य को पूर्ण विश्वास होना चाहिये कि धर्म क्या है ? और अधर्म क्या है ? इस तत्त्व को समझाने में गुरु के सिवाय दूसरा कोई भी समर्थ नहीं है —

“गुरोधर्माधर्म-प्रकटनपरात् कोऽपि न परः ।”

बधुओ ! गुरु के प्रति अश्रद्धा रखने वाला तथा गुरु की आलोचना करने वाला व्यक्ति पाप कर्मों का बन्ध करके नरक गामी होता है । गुरु से विमुख होकर भगवाद् का मजन करना भी फलप्रद नहीं है —

फल टूटी जल में पड़े मिटे न तन की आस ।

गुरु छोड़ी गोविन्द भजे, निश्चय नरका वास ॥

गुरु की कृपा होने पर ही मनुष्य भगवाद् को पा सकता है, अन्यथा इस भव-समुद्र से पार होकर मुक्ति पाना असंभव है । किमी पजावी कवि ने भी कहा है —

नेहो लाइये सतगुरु नाल जिन्हों ने पार ले जाना ऐं ।

क्यो फिरनाएं मारा मारा, तेरा कौन करे निस्तारा,

इक लै ली गुरादा सहारा, जिन्होंने भरम मिटाना ऐं ।

हट जाए माया दा परदा, फिर दर्श होवे उस घर दा,

जित्थे वास तेरे दिलवर दा, नहिं फिर भटके खाना ऐं ।

सब को छोड़कर सिर्फ सद्गुरु से ही प्रेम कर जो तुझे पार ले जाएंगे । और कोई भी तुझे छुटकारा दिलाने वाला नहीं है, अतः व्यर्थ मारा मारा मत फिर । अपने गुरु का ही सहारा ले वही तेरे अज्ञान को दूर करेगा । गुरु के द्वारा जब माया का परदा आखों के आगे से हट जाएगा तब उस मोक्ष रूपी घर का दर्शन होगा जहाँ कि भगवान् का निवास है —

बधुओ ! ऐसे सद्गुणों का समागम बहुत ही दुर्लभ होता है । प्रथम तो उन्हें खोजना ही बड़ा दुष्कर होता है । कबीर ने कहा है—

सब वन तो चदन नहीं, सूर्य का दल नाहि ।

सब समुद्र मोती नहीं, यो साधु जग मांहि ॥

जिस प्रकार सब वनों में चदन नहीं मिलता, समुद्र में सब जगह मोती नहीं मिलते और शूरवीरों का दल नहीं होता उसी तरह सच्चे साधु भी सर्वत्र नहीं मिल सकते ।

संक्षेप में यही कि उनका समागम बड़ी कठिनाई से होता है । और होने पर भी वे अधिक समय तक एक स्थान पर ठहरते नहीं, सिवाय चार महीने वर्षाकाल के अतः आप लोगों को चाहिये कि जब भी ऐसे सुअवसर मिले आप गुरुओं से अधिक से अधिक लाभ उठावें अन्यथा चार महीने तो बात कहते जाते हैं और साधु अविलम्ब मोह की जजीर तोड़कर चल देते हैं । सिर्फ ऐसे गीतों की ध्वनि ही कर्ण कुहरो में गुंजती रहती है —

दर्शन करलो भाग्य वालयो अज दुर चले फकीर ने ।

चार महीने कीता वासा, दिता साजू धर्म दिलासा,

हुण तो खतम होया चौमासा, तोड़ के चले जजीर ने ।

कीता सत्य, दया, प्रचार, अस्तेय ब्रह्मचर्य विस्तार,

होया साडा बेडा पार, बखशी धर्म जगीर ने ।

दुकडा घर घर मग के खाना लेना नाहि कोई नजराना,

सिरफ भुलया राहे पाना, एता सच्चे फकीर ने ।

अर्थात् हे भाग्यवानों ! आज फकीर लौट चले हैं अतः दर्शन कर लो । चार

महीने के वास में सबको धर्म पर विश्वास दिलाकर अब चातुर्मास्य समाप्त होते ही हमारे स्नेह बंधन को तोड़कर रवाना हो रहे हैं ।

सत्य, दया, अस्तेय तथा ब्रह्मचर्य आदि का विस्तार पूर्वक प्रचार करके मानो हमें धैर्य की जागीर बख्श दी है, क्योंकि उसके द्वारा ही हमारा वेडा पार होगा ।

इसके लिये ये कोई नजराना नहीं लेते बल्कि अपने खाने के लिये भी रूखा सूखा घर घर से ले आते हैं । इन सच्चे फकीरों का उद्देश्य तो सिर्फ भूले भटको को राह दिखाना ही है । ऐसे सतों का आज जाने के दिन दर्शन करलो । अन्यथा फिर दर्शन होना कठिन है ।

भाईयो ! पंच महाव्रत धारी, अनंकानेक परीपहो को समभाव से सहन करने वाले तथा पर-दुख-कातर ऐसे सतों के समागम से आपको इह लोक के अलावा इतरलोक में भी साथ जाने वाले 'धर्म' की शिक्षा तो ग्रहण करनी ही चाहिये पर साथ ही यह स्वप्न में नहीं भूलना चाहिये कि धर्म गुरुओं के अलावा भी जिससे एक अक्षर का भी ज्ञान आपने प्राप्त किया हो वे भी आपके लिये पूज्य श्रद्धास्पद तथा आदरणीय हैं । चाहे वे कोई भी हो, किसी भी जाति के हो अथवा किसी भी कुल के हो ।

एक बार नारदजी को श्रीकृष्ण ने अभिशाप दिया कि तुम चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करोगे । बेचारे नारद ६८ हजार विद्याएं जानते थे पर एक भी उन्हें श्रीकृष्ण के शाप से मुक्त करने में समर्थ नहीं थी । वे बहुत घबराए और दुखी होकर अरण्य में जाकर एक मरांवर के किनारे बैठ गए । गहरे दुख के कारण उनकी आंखों में आसू आ गए ।

एक घीवर अचानक ही उस जगह आ पहुंचा । नारद को रोते देख पूछने लगा—महात्मन् ! क्या कारण है आपके रुदन करने का ? आप सरीखे साधु पुरुष भी इस प्रकार विह्वल होंगे तो फिर हम लोगो का क्या होगा !

नारद ने घीवर को बताया कि श्रीकृष्ण के अन्त पुर में वे गए थे । वहां कृष्ण ने नाराज होकर उन्हें इस प्रकार शाप दिया है ।

घीवर बड़ा बुद्धिमान् था बोला—बस इतनी सी बात है ? मैं आपको शाप से छूटने का एक सुन्दर उपाय बता देता हूँ । नारदजी को और चाहिये ही क्या था ? बोले भाई, शीघ्र बताओ । मैं तो घबराहट के कारण अधमरा हुआ जा रहा हूँ ।

धीवर बोला—आप श्रीकृष्ण के पास जाकर कहिये कि “मुझे आप ८४ लाख योनियो का चित्र खींचकर बताइये, अन्यथा मुझे विश्वाम कैसे होगा ? और जब कृष्ण चित्र खींच दें तो आप अविलम्ब उस पर लोट जाइयेगा । वस आप चौरासी लाख योनियो के भुगतान से बच जाएँगे ।

नारद जी ने धीवर को अपना गुरु मानकर उसके चरणों में मस्तक झुकाया और कृष्ण जी से मिलने चल दिये । राजमहल में जाकर श्रीकृष्ण से बोले—

चौरासी तो मैं नहीं देखी, बिन देख्या डर लागे,
एक अजं मान कमलापति, आप लिखो मुझ आगे ।

कृष्ण महाराज धीवर की मिखाई चाल को नहीं समझ सके और चित्र बनाकर उन्होंने नारद के सामने रख दिया । पर हुआ क्या —

लिख पट हरिजी आगे धरियो, लोट गए ऋषि राई,
नारद से नारायण पूछे, या विधि कौन बताई ?

बात तो बन ही गई थी । अब नारद को बताने में क्या एतराज था ? वे बड़े आदर में बोले—मेरे गुरुजी ने । कृष्ण नारद के गुरु धीवर की बुद्धि का चमत्कार जान कर चकित हुए और उसकी सराहना करने लग ।

तो बधुओ ? एक धीवर की जिक्षा को शिरोधार्य कर के नारद चौरासी लाख योनियो के चक्कर में बच गए तो आप तो अनेक विद्वानों के द्वारा बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं । क्या वह आपके आत्मकल्याण में सहायक नहीं होगा ? अवश्य होगा, किन्तु जब आप उसे नियम तथा श्रद्धापूर्वक ग्रहण करेंगे । अनादर व उच्छृङ्खलता पूर्वक ली हुई शिक्षा कभी भी सफल नहीं होती । गुरु की अवहेलना करने से सारा अम्युदय नष्ट हो जाता है ।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र में बताया गया है —

विवर्त्ती अविणीयस्स, सपत्ती विणीयस्स य ।

जत्सेय दुहओ नाय, सिक्ख से अमिगच्छइ ॥

अविनीत पुरुष के सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं और विनीत पुरुष को सद्गुणों की प्राप्ति होती है । जो ये दोनों बातें अच्छी तरह जान लेता है वही ज्ञान प्राप्त कर

सकता है । विना गुरु के मनुष्य कितना भी कुशाग्रबुद्धि हो, कभी भी सम्यक् ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता । कहा भी है —

विना गुरुभ्यो गुणनीरधिभ्यो,
जानाति तत्त्वं न विचक्षणोऽपि ।
आकर्णदीर्घायितलोच्चनोऽपि,
दीपं विना पश्यति नांधकारे ॥

अर्थात् गुणसागर गुरु के विना विचक्षण बुद्धि वाला व्यक्ति भी तत्त्व को नहीं समझ सकता । जिस प्रकार कि कोई व्यक्ति कितने भी विशाल नेत्रो वाला होकर अंधकार में नहीं देख पाता, विना दीपक की सहायता लिये । तभी तो गुरु के लिये कहा गया है—
“गुरुस्तु दीपवत् मार्गदर्शक ।” गुरु दीपक की तरह मार्गप्रदर्शन करते हैं । अतः उनका भी दीपवत् महत्त्व मानना चाहिये ।

सज्जनो ! आज रविवार का अवकाश होने के कारण अनेक बालक भी यहाँ विद्यमान हैं अतः विशेष तौर पर आज गुरु के विषय में मैंने कुछ कहा है । आशा है मेरी कुछ बातें समझ कर ये बच्चे अपने गुरुओं का सम्मान करना सीखेंगे । पर क्यो कि ये बालक हैं, अतः कोई भी बात अधिक समय तक याद नहीं रख पाएँगे । आप लोगो से पुनः निवेदन है कि आप इन्हें बार बार यह प्रेरणा देते रहें । ताकि ये कभी भी जीवन में अपने गुरुओं को भूलें नहीं और मेरा यह कथन सार्थक हो कि “ते गुरु मेरे मन बसो !

मानव और मानवता

★

आज का विषय है—मानवता कैसे प्राप्त करें ? मानव पर्याय पाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो है मानवता प्राप्त करना । आज के युग में मानव सुलभ है पर मानवता दुर्लभ है अगर आपको किसी ऑफिस, स्कूल, दुकान या मजदूरी के लिये मानव चाहिये तो आप आवश्यकता का विज्ञापन करवा दीजिये । दूसरे दिन ही एक मौ आदमी उपस्थित हो जाएंगे । इस बेकारी के युग में मैट्रिक पास क्लर्क की जगह आपको एम ए पास मानव भी मिल जाएंगे ।

आज वस्तुओं की कीमत दुगुनी, चौगुनी और आठगुनी हो गई है, पर मनुष्यों की कीमत घट गई है । अनाज महंगा हो गया है पर मनुष्य सस्ता होता जा रहा है । मेरे कहने का अमिप्राय यही है कि मानव तो आपको कदम कदम पर मिलेंगे पर मानवता कितनी में मिलेगी, यह जानना बड़ा मुश्किल है

आप सोचेंगे—मानव तथा मानवता में क्या अन्तर है ? मेरी दृष्टि में मानव तथा मानवता में उतना ही अंतर है जितना पिसे हुए आटे में तथा बनी हुई रोटी में । पिसा हुआ आटा मनुष्य के खाने के काम में नहीं आता जब तक कि उसे पानी से गूदकर, बेलकर तथा सेककर खाने योग्य नहीं बनाया जाता । जब तक आटा अग्नि पर तपाया नहीं जाता वह किसी के उपयोग में नहीं आ सकता ।

ठीक इसी प्रकार मानव-शरीर है । मानव शरीर होने पर भी अगर उसमें मानवोचित गुण नहीं हैं तो वह मानव किसी का सहायक हितैषी अथवा किसी को भी सुख का प्रदाता नहीं बन सकता । ऐसा मानव सिर्फ अपना पेट भर लेता है और जीवन

यापन करता चला जाता है । पर अपना तो पशु-पक्षी सभी पेट भरते हैं । इसके लिये मनुष्य की तारीफ करना या उसे ससार के पशु-पक्षियों से उच्च स्तर का समझना उचित नहीं ।

वैसे आज हम किसी मनुष्य को बैल अथवा गधा कह दें तो वह कुपित हो जाता है । मानव के लिये पशुत्व का प्रयोग हो तो उसे शर्मनाक लगता है । किन्तु आज हम ऐसे मानवों को भी पाते हैं जिन्हें पशु कहना पशुओं का भी अपमान करना है । पशु विचारे अपनी भूख प्यास मिटाने हैं और मस्त रहते हैं । उनके मन में किसी अन्य के प्रति ईर्ष्या नहीं होती । वे किसी का बुरा नहीं सोचते तथा बिना वजह किसी को कष्ट नहीं पहुँचाते उल्टे अनेक पशु तो मनुष्य के लिये अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं ।

महाराणा प्रताप के घोड़े 'चेतक' ने अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर की । अमरसिंह राठौड़ के घोड़े ने किले के विशाल फाटक को लाघकर उसे बाल बाल बचाया । कुत्तों की नमकहलाली के उदाहरण तो हम प्रायः सुना ही करते हैं । उनका स्नेह अपने मालिक के प्रति कितना गहरा होता है । गृहस्थावस्था में यहाँ हमारे एक कुत्ता था । बड़ा समझदार और बड़ा ही स्वामिभक्त । वह मेरे पास ही अधिक रहता था । मेरे हाथ से दिया हुआ री खाया करता था । जब मैंने दीक्षा ग्रहण कर ली तो उसने बिल्कुल खाना-पीना बंद कर दिया और कुछ दिनों में ही इस लोक में प्रयाण कर दिया । परिवार वालों ने हजार प्रयत्न उस खिलाने के लिये किये पर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी ।

दीक्षा के अवसर पर मैं मिर्फ पन्द्रह वर्ष की थी । और उस बात को आज करीब उन्तीस वर्ष होने जा रहे हैं, फिर भी जब जब मुझे उस स्नेह-सिक्त मूक पशु का ध्यान आता है तो मेरा मन द्रवित हो उठता है ।

हा तो मैं बता यह रही थी कि अनेक पशु मानवों से श्रेष्ठ होते हैं । जो मानव बिना वजह अन्य प्राणियों को दुःख पहुँचाते हैं । उनसे द्वेष रखते हैं तथा दीन-दुखियों की महायता के लिये कभी भी तत्पर नहीं रहते, उन्हें पशु के बराबर भी किस तरह कहा जाय ?

आज विश्व में समाजवाद, साम्यवाद, पूँजीवाद, गांधीवाद आदि अनेकों वाद प्रचलित हैं । पर मानवतावाद कहा है ? मानवतावाद की जगह तो साम्राज्यवाद ने ले ली

है। उसी का विकास हो रहा है। बिना वजह एक प्राणी दूसरे का, एक समाज दूसरे समाज का और एक देश दूसरे देश का सहार कर अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश में है।

आज का मानव मानवता छोड़कर दानवता का सेवक बन गया है। एक के बाद एक होने वाले विश्वयुद्ध उसकी दानवता का प्रमाण पत्र देते हैं। विश्व में आज जो अनेको दुःख व्याप्त है उनका मूल कारण मानव की पाशविक प्रवृत्तियाँ ही हैं। विज्ञान ने मनुष्य को स्टीमर, रेलें व मोटर तथा वायुयान आदि देकर जलचर, स्थलचर तथा नमचर बना दिया है पर उसकी मानवता छीनकर उसे पिशाच भी बना दिया है।

शरीर तो सभी मनुष्यों को एक सरीखा ही मिलता है, फिर भी उनमें से कुछ नर-देव कुछ नर-पिशाच तथा कुछ नर-पशु भी होते हैं। दूसरे जो मनुष्य अपनी शक्ति को सहार की तरफ तथा दूसरों की संपत्ति को हड़पने की ओर मोड़ देते हैं, अपनी बुद्धि को दूसरों के विनाश तथा शोषण में लगाते हैं वे नर-पिशाच होते हैं। तीसरे कोटि के वे मनुष्य हैं जो सिर्फ अपने लिये ही कार्य करते हैं, अपने लिये ही जीते हैं। दूसरों के सुख-दुख में कोई वास्ता नहीं रखते। उन्हें हम नर-पशु कह सकते हैं। मनुष्य की वृत्तियाँ ही उन्हें देव, दानव, अथवा पशु बना देती हैं। दैविक तथा मानुषिक वृत्तियाँ तो क्वचित् ही दृष्टिगोचर होती हैं किन्तु पाशविक वृत्तियाँ यत्र-तत्र-सर्वत्र पाई जाती हैं। आज का मनुष्य आकृति से अवश्य ही मनुष्य है, किन्तु प्रकृति में वह पशु बन गया है। उसके कार्यों के पीछे विवेकशक्ति का अभाव है, इसीलिये वह नर-पशु है। सत्ता और स्वार्थ की भूख के कारण वह मानवता की हत्या कर चुका है। दूसरों को कुचलकर वह मुस्कराता है। इसीलिये पिशाच है।

पशु असम्य वातावरण में रहता है। उसको ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता। इस कारण हम उसे असम्य कहते हैं, फिर भी वह मेरी दृष्टि में असम्य नहीं है। मनुष्य अपनी जाति के मनुष्य का शिकार करता है, पर पशु नहीं। मिह इतना शक्तिशाली होता है फिर भी वह अपनी जाति के सिंहों का शिकार नहीं करता किन्तु बिन्व का इतिहास जब हम उठाकर देखते हैं तो पता चलता है कि मानव ने मानवता खोकर मानव पर अत्याचार किये हैं। क्रूरता व हिमापूर्ण कृत्यों में दुनियाँ को किनना बर्बाद किया है। एक पंजाबी ने मानवता को ललकारते हुए मुन्दर चेतावनी दी है—

अग्ने हिंदिया बधेरा नुकसान हो गया, ओहूण होश कर ।

बदा बंदे नाल खहके शंतान वे गया ओ हुण होश कर ।

फुट्ट चन्दरी ने अग्ने सानूँ पट्टया ।

जेहड़ा बूटा हत्य आया सोई पुट्टया ।

देश बसदा उजाड़ बियावान हो गया वे हुण होश कर ।

कवि कहता है-अरे मानव ! हिन्दुस्तान का पहले ही बहुत नुकसान हो गया है, अब तो तू होश में आ । इन्सान इन्सान के साथ लड मिड कर शंतान बन गया है । जिन मनुष्य में नर से नारायण बनने की शक्ति थी वह यम का दूत बन चुका है । हमारो इस आपसी फूट ने हमें बर्बाद कर दिया । प्रेम का, सत्यका, अहिंसा का जो भी पौधा हमारे हाथ में आया उसे ही हमने उखाड़ फेंक दिया । पिता का पुत्र के प्रति, पड़ोसी का पड़ोसी के प्रति, भाई का भाई प्रति, जो निर्मल सबंध था, सब खत्म हो गया । और यह सुन्दर हरा भरा देश बियावान जगल हो गया । गगनचुम्बी भवनों की जगह मक्बरे बन गए और -

होइयां इज्जता दिया भी बरबादिया ।

लाशा कांवा कुत्तयां ने भी न खादिया ।

लहू नाल लाल जमीं आसमान हो गया -

वे ! हुण होश कर ।

हमारे जिस भारत में जन जन के हृदय में नारियों के प्रति सदा सम्मान की भावना रही है, जो सदा कहते रहे हैं “यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता” उन्हीं के द्वारा लाखों नारियों की व वालाओं की इज्जत लुटी गई है । अनेकों ललनाओं के प्राण गए हैं । आपसी घमासान लाशों के इतने ढेर लगे कि कौए और कुत्ते भी उन्हें खा नहीं सके । सारी जमीन और आसमान भी मानो उनके खून से लाल हो गए ।

एक दूसरे का खून पीने के लिये मनुष्य चाडाल बन गया । पंजाब व बंगाल के भयानक हत्याकांड को देख देख कर तो भगवान् भी हैरान व किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया —

खूनी बदया ते खून दे चडाल तू ।

वेख वेख के पंजाब दे बंगाल तू ।

सच्ची रब भी हैरान परेशान हो गया—

वे ! हुण होश कर ।

बधुओ ! मानवता खोकर मानव ने जैसा कि मैंने अभी अभी बताया है, अपनी बाह्य हानि तो की ही है, साथ ही अपनी आंतरिक हानि भी कम नहीं की है । मानवता खोकर वह नैतिक दृष्टि से गिर गया है । उसका आंतरिक पतन हो गया है ।

१९४३ में जब बंगाल में भुखमरी फैली थी उस समय को ही लीजिये । एक तरफ तो भूख प्यास से तड़फते हुए भिखारियों की कतारें लगी हुई थी और दूसरी तरफ स्वार्थी व्यापारियों ने अपने गौदाम अनाज से ठसाठस भर रखे थे । वस्तुओं की कीमतें इतनी बढ़ा दी थी कि जैसे वह अवसर ही लूटने के लिये Golden time था । सकट के समय मनुष्य की सहायता करना चाहिये पर उस समय मनुष्य अपनी स्वार्थ साधना कर रहे थे । मानव ने किस प्रकार मानवता का त्याग कर दिया, इसके सैकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं ।

मानवता नहीं थी तभी भगवान् महावीर के कानो में कीले ठोके गये । ईसा-मसीह को सूली पर लटकाया गया । सुकरात को जहर पिलाया गया । धर्म के नाम पर अनेकों निरपराध प्राणियों को मौत के घाट उतारा गया । यह सब करने वाले मानव ही थे पर मानव के चोले में मानवता नहीं थी । आकृति मानव की थी पर वृत्ति दानव की । उनके अन्तःकरण दूषित हो गए थे और विकारों ने उन पर आधिपत्य जमा लिया था । एक कवि ने कहा है—

“तेऽमी मानुष - राक्षसा परहित स्वार्थाय निघ्नन्ति ये ।”

जो अपनी हित-साधना के लिये पर के हित का विनाश करते हैं, वे मनुष्य होते हुए भी राक्षस हैं ।

आज हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न विश्व विद्यालयों से लाखों युवक भिन्न भिन्न परीक्षाएँ पास करते हैं । प्रतिवर्ष एम ए पी एच. डी, वकील, डॉक्टर तथा बैरिस्टर, इंजीनियर आदि आदि को उत्तीर्ण होने पर प्रमाण पत्र दिये जाते हैं । किन्तु मानवता की परीक्षा लेने वाले विद्यालय कहाँ हैं ? इस परीक्षा में बैठने के इच्छुक विद्यार्थी कितने हैं ? अनेकों उपाधियाँ प्राप्त कर लेने पर भी मानवता की उपाधि अगर न मिली तो जीवन में मिला ही क्या ? जिस प्रकार दूध में वादाम, पिस्ते तथा केसर डालने पर भी अगर शक्कर न डाली जाए तो वह फीका लगता है, ठीक उन्हीं तरह अनेक डिग्रियाँ हासिल कर लेने पर भी मानवता हासिल न की तो जीवन फीका रहता है ।

अब हमारे सामने यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि मानवता किस प्रकार प्राप्त की जाए ?

सर्व प्रथम मानवता प्राप्ति के लिये मानव को मानव के प्रति जो भेदभाव है वह दूर करना होगा। हमारे देश में अनेकानेक नेता हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं व महान् सत हैं। फिर भी समाजवाद, पथवाद तथा जातिवाद मनुष्यों के हृदयों में घर बनाए हुए हैं। इनकी आड़ में खून की होली खूब खेली जा चुकी, पर अब हमें आपसी स्नेह-सवध स्थापित करने का मार्ग अपनाना पड़ेगा। जैन, हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख ईसाई, पारसी-सब कुछ होने के बावजूद भी यह मानना होगा कि सब मानव होने के नाते भाई-भाई हैं। माता के उदर से आने वाला बच्चा निशान लेकर पैदा ही होता। बताइये क्या कोई भी इन्सान अथवा इन्सान के द्वारा बनाई हुई मशीन यह बतना सकती है कि नवजात शिशु हिन्दू है अथवा मुसलमान ?

प्रकृति के लिये मानव मात्र में भेद नहीं है। यह मानव के दिमाग की करामात है कि उसने इस पृथ्वी को पहले तो एशिया और यूरोप आदि टुकड़ों में बाटा। उसके बाद उनमें से भारत, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, अफ्रीका आदि आदि टुकड़े किये। उसके बाद एक-एक देश के भी टुकड़े कर डाले, भारत में भी पंजाब, गुजरात महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार आदि बना लिये, तब भी जब चीन नहीं पाई तो अपने को हिन्दू, मुसलमान जैन, सिक्ख आदि आदि घोषित किया। क्या तारीफ करे मनुष्य के दिमाग की ? इसी मथन में आपसी फूट को तो अमृत समझकर मनुष्य के बच्चे पी गए परन्तु मानवता को विष समझकर कोई पीने वाला नहीं मिला तो रसातल की ओर भेज दिया। पर अब, जब कि फूट रूपी अमृत हजम नहीं हुआ और ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, कपाय, हिंसा आदि अनेक रूपों में अपना कुप्रभाव दिखाने लगा है तो मनुष्य फिर मानवता को रसातल से खोजकर निकाल लाने का प्रयत्न करने लगे हैं। और फिर से सप्रदायवाद की प्रान्तवाद की, भाषावाद की तथा राष्ट्रवाद की दीवारें गिराकर एक दूसरे को छुप छुपकर थोड़ा थोड़ा झाँककर देखने लगे हैं। कमजोर आवाज में विश्वमैत्री का नारा लगाने लगे हैं। हालांकि अभी उसका कोई सुखद परिणाम सामने नहीं आया है। आज भी चीन तथा पाकिस्तान भारत की ओर तथा अन्य देश दूसरे देशों के लिये ताक लगाए बैठे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं हमारे की अधिकृत जमीन हड़पने की। फिर भी मानव अगर प्रयत्न इस दिशा में करता जाएगा तो सफलता प्राप्त होगी ही इसमें शक नहीं है। अगर प्रत्येक मानव हमारे को भाई समझेगा तो वह सच्चा मानव बन सकेगा।

मानवता प्राप्त करने के लिये दूसरी आवश्यकता है पू जीवाद की समाप्ति करना । दूसरे के धन की आकांक्षा करना महान् मानसिक पाप है । आज प्रत्येक व्यक्ति बिना परिश्रम किये ही धनवान् बनने की इच्छा रखता है । वह यह नहीं सोचता कि जो धन उसके पास आता है वह दीन दुखी तथा गरीबों के हक का होता है । फ्रैंकलिन ने कहा है—

“Wealth is not his that has it but his that enjoys it ”

धन उसका नहीं है, जिसके पास है बल्कि उसका है जो उसका उपयोग करता है ।

जो मनुष्य आवश्यकता से अत्यधिक पू जी संचित करता है और किये ही जाता है, उसका उपयोग नहीं कर सकता, वह धन उसके हक का कैसे माना जाय ?

आज का मनुष्य जब किसी दूसरे को देखता है तो तुरन्त उसमें कुछ फायदा उठाने की इच्छा करने लगता है । धन से धन की भूख बढ़ती है । उसमें तृप्ति नहीं होती । धन के लिये एक व्यक्ति दूसरे का पेट काटता है । धन के लिये ही एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को निगल जाना चाहता है । धन के लिये ही मनुष्य क्रूर से क्रूर कर्म करता है । कहा गया है—

अर्थार्थी जीवलोकोऽयं श्मशानमपि सेवते ।

जनितारमपि त्यक्त्वा नि रव गच्छति दूरत ॥

अर्थात् इस मसार में धन की कामना करने वाला मनुष्य श्मशान का भी सेवन करता है, और धन से हीन होने पर अपने जन्म देने वाले पिता को भी छोड़ कर चला जाता है । किमी ने ठीक ही कहा है “अर्थतुराणा न सुहृन् बन्धु ।” अर्थ लोलुप का कोई भी सुहृद् या बन्धु नहीं रहता, न कोई उसका कभी विश्वास ही करता है ।

धनी की जो श्रद्धा धन में होती है वह कर्म में नहीं होती । वह मानवता को तिलाञ्जलि दे देता है । सदा यही सोचता है कि धन में ही हम सुखी बन सकेंगे । इस मान्यता को लेकर उस धन इकट्ठा करने के प्रयत्न में रात दिन लगा रहता है वह भूल जाता है कि मेरे खजाने की अपेक्षा भी बड़ा एक और धन है वह है मतोप ।

गो धन, गजधन, बाजिधन और रतन-धन खान ।

जो आवे संतोष धन, सब धन घूरि समान ॥

लौकिक धन को धन नहीं कहा जा सकता । जिस काम को करने से मनुष्य के अन्तःकरण को सतोष होता है वही वास्तविक धन है । धन का लोभ समग्र सद्गुणों का विनाश कर देता है —“लोभो सन्धविणासणो” । लोभी के अन्तःकरण से दया, क्षमा तथा ममता-सब सद्गुण विलीन हो जाते हैं । इसीलिये सत ‘तिलुवल्लुवर’ ने कहा है कि “जो धन दया और ममता से रहित है, उसकी तुम कभी भी इच्छा मत करो ।” धनवानों का हृदय धन के भार से दब कर सिकुड़ जाता है । उसमें उदारता के लिये स्थान नहीं रहता । फिर धर्म के रहने का तो सवाल ही नहीं आता । इसलिये ईसा ने कहा था कि सुई के छेद से ऊट का निकल जाना समभव है किन्तु धनी मनुष्यों का स्वर्ग में पहुँचाना असमभव है ।

बाइबिल में कहा गया है “कोई भी व्यक्ति दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता । चाहे ईश्वर की उपासना कर लो चाहे कुवेर की” धनी व्यक्ति के हृदय में क्रूरता का साम्राज्य हो जाता है । मृदुता तथा मानवता उसमें नहीं रह पाती ।

मानवता प्राप्त करने के लिये तीसरी आवश्यकता अहिंसा को अपनाने की है । दूसरों का नाश अथवा घात करने की भावना जिसके हृदय में है वह व्यक्ति मानवता से कोसों दूर चला जाता है । हिंसा से किसी पर विजय मिल सकती है पर उससे शांति प्राप्त नहीं हो सकती । हिंसा पशुता की प्रवृत्ति है, मानवता की नहीं । जो व्यक्ति हिंसा को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष में बढ़ावा देते हैं वे मनुष्य के रूप में राक्षस होते हैं ।

प्रत्यक्ष में प्राणी का घात न करने पर भी हिंसा से निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने पर भी हिंसा होती है । एक लाख रुपया देने पर भी अपने को अहिंसक मानने वाला किसी प्राणी का कत्ल नहीं करता । पर वही व्यक्ति चर्वीलगे मील के कपड़ों को धारण करके परोक्ष में छ. काय के जीवों की हिंसा का भागीदार बनता है । आप में से ही अनेकों फैशने बिल वस्तुओं का उपयोग करते हैं । उनके पीछे कितनी हिंसा होती है, कितना महारम होता है, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है ?

सन् १९४८ के नवम्बर में “हरिजन” में लिखा है कि कोमल चमड़े की वस्तुओं के लिये गर्भवती गायों के गर्भस्थ बछड़ों का चमड़ा निकाल कर उनसे सुन्दर सुन्दर पर्से आदि चीजे बनाई जाती हैं । दिल्ली में कई जैन व्यापारी भी ऐसे चमड़े का व्यापार करते हैं और बहुत नफा कमाते हैं । बताइये ऐसी वस्तुओं का उपयोग करने वाले क्या अहिंसक कहलाएंगे ?

एक बार हम अम्बाला से गिमला की ओर जा रहे थे । रास्ते में कसौली की महाकठिन किन्तु प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर चढ़ाई पार कर हम कसौली पहुँचे । वहाँ कुछ समय गुरुद्वारा में ठहरे । पता चला कि यहाँ एक जैन साहब भी रहते हैं । जानकर प्रसन्नता हुई कि यहाँ भी जैन परिवार है । हम लोगों ने उनका मकान तलाश किया और ठहरने के लिये उनसे स्थान पूछा । जैन साहब ने अपने यहाँ ऊपर की मजिल में एक कमरा खोल दिया । कमरे के सामने बड़ी गदगी थी और उसके अलावा भी दुर्गन्ध से सारा वातावरण भरा हुआ था । कसौली की चढ़ाई के समय हमारे मस्तिष्क सुवास से भर गए थे, पर उस घर की दुर्गन्ध के कारण दिमाग चकराने लगे । कारण कुछ समझ में नहीं आया पर थोड़ी ही देर बाद हमने देखा कि मुर्गे मुर्गियों के झुंड के झुंड मकान की ओर आ रहे हैं । हम चकराए पर सोचा किसी पड़ोसी के होंगे । शाम को दो बहने दर्शनार्थ आईं । वे बोली-आप यहाँ कैसे ठहर गए ? यह तो सिर्फ नाम के ही जैन हैं । इनका कार्य तो अनार्यों का है, इनके यहाँ मास का ठेका लिया जाता है ।

दुर्गन्ध व मुर्गे मुर्गियों का रहस्य हमारी समझ में आया । मन बड़ा ही वैचैन रहा । वैसे दो-तीन दिन ठहरने का विचार था, किन्तु वहाँ एक क्षण काटना भी भारी हो गया । सूर्य निकलते ही भगवान् का नाम लेकर हमने वहाँ से प्रस्थान किया । रास्ते में 'धर्म पुरा' होकर 'सोलन' आए । वहाँ भी एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ बर्तनों में अडे भरे हुए दिखाई दिये ।

काश्मीर में भी जिसे भारत का स्वर्ग कहते हैं, हमने सारे बाजारों में जगह जगह मास विकते देखा, दूध चाय की दुकानों पर भी अडों के लटकते हुए टोकरे तथा मास मछलियों के ढेर के ढेर होते थे । उधर मास पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था ।

कहने का तात्पर्य यही है कि राजस्थान की अपेक्षा पंजाब व काश्मीर की तरफ मास मदिरा का सेवन अनेक गुना अधिक है । इसीलिये वहाँ अनैतिकता का साम्राज्य है ऊँची जाति के कहलाने वाले अनेक जैन व ब्राह्मण भी मांस से परहेज नहीं करते व्यापार तो करते ही हैं । मदिरों में भी देवी देवतार्थों को मास मछली का भोग लगाया जाता है । काश्मीर से जब हम हरि-पर्वत, विचारनाग तथा वैष्णवों के प्रसिद्ध तीर्थ वीर भवानी को देखते हुए लौट रहे थे तो रास्ते में सारिका देवी का मन्दिर भी देखा । वहाँ भक्त लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिये देवी के सामने मास तथा मदिरा की भेंट चढ़ाते हैं । माल मछलियों के वहाँ ढेर लग जाते हैं ।

इसका अर्थ यह नहीं कि वहाँ के सभी लोग मांस भक्षी है । जिन्हें मत्स्य मिला है और जो विवेकशील है, वे उससे बचे हुए हैं ।

वधुओ ! जब मानव का यह हाल है तो वह मानवता कैसे पाएगा । कई व्यक्ति कहते हैं—हम तो चीजें बनी-बनाई लेते हैं, फिर हिंसा में हमारा हाथ कैसे हुआ ? बौद्ध धर्मी मांस का सेवन करते हैं तथा कहते हैं हम प्राणियों को मारते कहा है ?

इन कुतर्कों में कोई तथ्य नहीं है । प्रत्यक्ष में हिंसा न करने पर भी जानबूझ कर हिंसा से निर्मित वस्तुओं को खरीदने वाला भी हिंसा का भागीदार बनेगा ही । जो वस्तुएँ बनाई जाती हैं वे उपयोग में लेने वालों के लिये ही बनाई जाती हैं । खरीददार न होगा तो बनाने वाला वस्तुएँ बनाएगा ही क्यों ?

हमारी बहनें, एक चीटी भी उनके द्वारा मर जाए तो व्याकुल हो उठती हैं । किन्तु इनके शरीर पर जो रेशमी वस्त्र है उन वस्त्रों को बनाने के लिये लाखों कीड़ों को गरम पानी की कढ़ाइयों में उवाला जाता है । मैसूर की रेशम की मिल्को में जाकर कोई भी इसे सहज ही देख सकता है । क्या इस पर इनका ध्यान जाता है ? सारांश यही है कि प्रत्यक्ष रूप से प्राणिघात न करने पर भी हिंसक वस्तुओं का त्याग करके अहिंसा को अपनाना चाहिये ।

अहिंसाप्रेमियों को युद्धों का विरोध तो करना ही चाहिये, साथ ही उसके लिये कुछ सहना पड़े तो उसके लिये भी तैयार रहना चाहिये । रूस में क्वेकर नामक एक धर्म मम्प्रदाय है । रूस व जापान में जब १९४० में युद्ध हुआ, उस समय इस धर्म के व्यक्तियों को सेना में भरती किया जाने लगा । पर उन्होंने इकार कर दिया । फलस्वरूप अनेकों को मृत्युदण्ड सहना पड़ा, जो बच भके वे खेती करके निर्वाह करने लगे । मेघरथ राजा का उदाहरण आपको सम्भवतः मालूम होगा जिन्होंने एक कवूतर की रक्षा के लिये अपने शरीर का मांस काट काट कर कवूतर के बदले तौल दिया था ।

ऐसी धर्म-प्रियता क्या जन जन के हृदय में मिल सकेगी ? धर्म के लिये जब तक त्याग न किया जाय तब तक क्या धर्म चमक सकता है ? एक सच्चे अहिंसक को हिंसा का त्याग करना चाहिए । चाहे उसे अपना सर्वस्व भी त्यागना पड़े । शान्धों ने कहा है—

एव खु नाणिणो सारं, ज न हिंसइ किंच णं ।

अहिंसा समय चेव, एतावत वियाणिया ॥

ज्ञान का सार अहिंसा है । अहिंसा से ही शांति प्राप्त हो सकती है ।

अभी मैंने कहा था कि हिंसा से विजय मिल सकती है पर शांति नहीं । पाडवो को विजय मिली पर शांति नहीं मिल सकी । हिंसापूर्ण महाभारत का अंत बड़ा ही दुःखद रहा था । इसी तरह हिरोशिमा का नाश हो जाने पर परिणाम सामने आया । जिस अणुबम ने हिरोशिमा का नाश किया, उसका निर्माणकर्त्ता डॉ चार्ल्स निकोलस था । उसकी पत्नी मेरी कोमलहृदया तथा अहिंसक विचारो वाली थी । मेरी ने निकोलस से आग्रह किया कि इस भयंकर गोध को वह प्रकाश में न लाए और न ही सरकार को सूचे । निकोलस माना नहीं फलस्वरूप मेरी उससे अलग हो गई ।

एक दिन ऐसा आया कि अणुबम विज्ञान अमरीकी सरकार के पास चला गया । परिणाम यह आया कि हिरोशिमा पर अणुबम गिरा और सारा शहर खडहर जैसा सुनसान हो गया । महाविनाश हो गया और जो मनुष्य जैसे थे वैसे ही भूगर्भ में समा गए ।

रेडियो पर यह सुनते ही निकोलस महान् पश्चात्ताप से पागल हो गया और वहाँ से भागकर हिरोशिमा की धधकती आग में फिरने लगा । पागलो की तरह वह जगह-जगह लिखता फिर रहा था ।

“He shell go to hell, he shell go to-hell ”

गरम गरम राख के ढेर में पड़ कर उसके पाव जल रहे थे । वपड़े जल रहे थे । शरीर की चमड़ी काली पड़ने लग गई थी । पर जैसे कुछ खोज रहा हो इन तरह वह राख के ढेरों को बिखेर रहा था । एक जगह वह एक खम्भे पर चढ़ गया और वहाँ भी लिख दिया— “He shell go to hell who made hell of this beloved town of Japan

महानुभावो ! आप भली भाँति समझ गए होंगे कि हिंसा का प्रत्याघात मानव पर कैसा होता है । निकोलस ने बम बना तो दिया पर लाखों निर्दोष मनुष्यों की मौत ने उसे पागल बना दिया । उभोलिये हम को प्रत्येक कार्य मोक्ष विचार कर करना चाहिये ।

विना विचारे जो करे, सो पाछे पछताय ।
 काम विगारे आपनो, जग मे होत हसाय ॥
 जग में होत हसाय चित्त मे खैन न पावे ।
 खान-पान सनमान, राग रग मनहि न भावे ॥
 कह गिरधर कविराय, दुःख कछु टरत न हारे ।
 खटकत है जिय माझ, कियो जो विना विचारे ॥

हमे खाने मे, पहनने मे, बोलने मे, चलने मे, सभी कार्यों मे पहले ही सोच विचार कर कदम रखना चाहिये । हिंसा प्रत्येक कार्य मे हो सकती है अतः उसका वचाव करते रहने का ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा कार्य हो जाने के बाद पश्चात्ताप के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं आता । बाइबिल मे हिंसा का निषेध किया गया है "thou shall not bill" तुम किसी की हत्या मत करो । ईसा ने तो यह भी कहा है कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर चाटा मार दे तब भी उमका बदला मत लो, बल्कि दूसरा गाल उसके सामने कर दो ।

दुानया के समस्त धर्मों ने अहिंसा को महत्त्व दिया है । हिंसा को धर्म तो मानव ने स्वयं मान लिया है । इस्लाम धर्म के उपासक मौलाना रूपी कहते हैं —

हजार कुजे इबादत, हजार गजे करम ।

हजार ताइद शबह हजार बेदारी ॥

हजार सिजदावहर सिजदा हजार नमाज ।

कबूल नेस्त गर ताइद व्याजारी ॥

अर्थात् मानव ! भले ही तू हजार लोगो मे बैठकर प्रार्थना करता है, हजारो रुपये दान मे दे देता है, भक्ति तथा साधना करने मे हजारो रातें पूरी कर देता है, और खुदा का गुण गाते-गाते भी हजारो रातें व्यतीत करता है, हजारो सिजदे करता है और हर सिजदे के साथ भक्ति सहित नमाज भी पढ़ता है, किन्तु इस सब के बाद भी अगर तू किसी प्राणी का घात करता है तो खुदा के दरवार मे तेरी एक भी इबादत स्वीकार नहीं होगी ।

बधुओ ! कितने सुन्दर विचार हैं । हमे एक दूसरे को जीतने के लिये हथियारो की आवश्यकता नहीं है । विश्वास तथा प्रेम की आवश्यकता है । अगर हमे मानवता प्राप्त करना है तो महान् आत्माओ का गुण-गान करने से काम नहीं चलेगा वरन् उनके गुणो को अपनाना पडेगा । रोटी की प्रशसा से पेट नहीं भरता, उसे खाने से भरता है । मिस्री की तारीफ करने से क्या किसी का मुह मीठा हो सकता है ? नहीं । इसी तरह मानवता की अच्छाईया बताने से वह नहीं मिलती । वह विश्वमैत्री, निस्वार्थता तथा अहिंसा आदि गुणो को अपनाने से प्राप्त हो सकती है ।

मानवता तथा महानता

★

वधुओ ! पिछली बार की बातचीत में हमने विचार किया था कि मानव तथा मानवता में क्या अंतर है तथा मानवता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है ? आज हम इस विषय पर विचार करेंगे कि मानवता तथा महानता में क्या अंतर है तथा महानता मानव में कैसे आती है ?

मनुष्य का जीवन दो भागों में विभक्त होता है अंतरंग तथा बहिरंग । जैसे अंतरंग जीवन का प्रभाव बहिरंग जीवन पर पड़ता है । दोनों ही एक-दूसरे के सहायक व पूरक होते हैं वैसे ही हमारा आचरण बन जाता है और जैसा आचरण होता है उसी के अनुसार विचार भी बनते हैं ।

फिर भी दोनों में अंतर है । मनुष्य के बहिरंग जीवन का मानवता से सम्बंध होता है तथा अंतरंग जीवन से महानता का । हिंसा न करना, दान देना, परोपकार करना, अथवा विश्व के प्राणियों से मैत्रीभाव रखना आदि जो-जो कार्य हैं वे मानवता का परिणाम होते हैं । तथा प्रार्थना, भक्ति, ईश्वर में आस्था अतर्जान, आत्म-शुद्धि, इन्द्रिय-दमन आदि आदि जो गुण होते हैं वे महानता के मूल होते हैं । सद्गुणों को अपनाने से मानवता प्राप्त की जाती है और आंतरिक गुण हृदय में विद्यमान होने से महानता स्वयं प्राप्त हो जाती है । इसे प्राप्त करने के लिये प्रयत्न नहीं करना पड़ता । प्रयत्न करने पर महानता मिलती भी नहीं है । मनुष्य स्वयं महान बन जाएगा अगर उसमें त्याग, दया, भक्ति, आस्था आदि का आविर्भाव होगा । आत्मा की सर्वोत्कृष्ट शक्तियों का विकास होने पर मनुष्य महान बन जाता है और ससार उसे खोज लेता है ।

वेदव्यास ने महाभारत के वन पर्व में कहा है “जैसे सूर्य आकाश में छिपकर नहीं रह सकता उसी प्रकार महापुरुष भी ससार में छिपकर नहीं रह सकते ।”

महान आत्माओं के दर्शन के लिये तो देवता भी तरसते हैं । भगवान् के बाद अगर दूसरा स्थान किसी को दिया जा सकता है तो सिर्फ महामानव को ही । क्योंकि जैन धर्म के अनुसार देवभूमि की अपेक्षा मानव भूमि अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । यद्यपि ऐश्वर्य तथा भोगविलास आदि की दृष्टि से देवता मनुष्यों की अपेक्षा अधिक सुखी होते हैं फिर भी मानव उनसे महान है । यही बात मैं आपको समझाने जा रही हूँ ।

अभी मैंने बताया था देव भूमि की अपेक्षा मानव भूमि श्रेष्ठ है । देवभूमि यद्यपि अधिक मूल्यवान् है, सुन्दर है, चादी की तरह उज्ज्वल सगमरमर से बनी हुई है, रत्नमयी है । और मानवभूमि काली मिट्टी का खेत है, फिर भी दोनों में जो अंतर है, वह आपको बड़ा प्रभावित करेगा ।

सगमरमर के फर्श पर आप चाहे कि कोई फल बो दें तो क्या बो सकेंगे ? उस फर्श पर बोरी भर गेहूँ डालकर छ महीने भी आप प्रतीक्षा करेंगे तो एक दाने में भी अंकुर नहीं आएगा, वे वैसे ही पड़े रहेंगे । किन्तु खेत की काली मिट्टी में अगर आप फसल बोएँगे तो वह कुछ समय में ही लहलहा उठेगी, क्योंकि वह भूमि उपजाऊ होती है ।

देवताओं का जीवन सुखी व सुन्दर होता है किन्तु उपजाऊ नहीं होता । आत्म सिद्धि के बीज उनके हृदय में अंकुरित नहीं होते । इसके विपरीत मानव हृदय उपजाऊ होता है । आत्म सिद्धि के बीज उसमें ही ऊगते हैं । मानव, धर्म की उत्कृष्ट आराधना करके स्वर्गों की ऊँचाइयों को भी पार कर जाता है । किन्तु उन ऊँचाइयों को पार करने के लिये मानव को अपना मृत्यु लोक का जीवन भी महानता के शिखर तक पहुँचाना होगा । उन्नति के शिखर पर पहुँचने के लिये मानव को प्रत्येक कदम अत्यंत विचारपूर्वक रखना पड़ेगा । तथा जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना होगा । “मुवर्ण का प्रत्येक तार जिस तरह मूल्यवान् होता है उसी प्रकार समय का प्रत्येक क्षण कीमती होता है”—मेमन । समय पर थोड़ा सा प्रयत्न भी आगे की बहुत सी परेशानियों को बचा देता है—A stich in time save nine. फ्रेंकलिन ने भी कहा है—Do not squander time for that is the stuff life is made of अर्थात् वक्त को बर्बाद मत करो क्योंकि जीवन इसी में बना है ।

मनुष्य की विचारधाराएँ दो प्रकार की होती हैं । कुछ तो यह सोचते हैं कि जीवन क्षण-भंगुर है, न जाने कब प्राण पखेरु प्रयाण कर जाएँ, इसलिये जो कुछ भी करना है प्रति-पल करते चलना चाहिये —

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ।

पल मे परले होगी, वहुरी करेगा कब ?

लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि जिन्दगी तो अभी बहुत बाकी है । वृद्धावस्था में कर लेंगे, जो कुछ करना है । जल्दी क्या है, अभी तो जीवन का आनन्द भोग ले । वे कहते भी हैं—

आज करे सो कल्ह कर, कल्ह करे सो परसो ।

इतनी जल्दी क्यों करता रे ! अभी तो जीना बरसो ॥

कितनी गलत विचारधारा है । जिस समय को मनुष्य जीवन का आनन्द लेने का तथा अर्थ के उपार्जन का समझता है, वह कितना क्षण भंगुर है, यह वह नहीं समझ पाता । मानव आत्म सिद्धि को वृद्धावस्था का कार्य समझ कर बाद के लिये रख लेता है और वर्तमान में अपने ऐश्वर्य का उपभोग कर फूला नहीं समाता । काल उसको कैसे कैसे शिक्षा देता है —

अमर मानकर निज जीवन को परमव हाथ भुलाया ।

चाँदी सोने के टुकड़ों में फूला न ह समाया ।

देख सूढता यह मानव की उधर काल मुस्काया,

अगले पल ले चला यहा पर नाम निशान न पाया ।

शोभाचन्द्र भारिल्ल

यह परम सत्य है कि जो समय का सदुपयोग करेगा व समय की इज्जत करेगा वही महान् बनेगा और ससार उसकी इज्जत करेगा । समय तो सभी का बँटता है, किन्तु किसी का शुभ कृत्यों में और किसी का अशुभ कृत्यों में । मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि महानता एक एक क्षण को महान् समझने पर आती है ।

बधुओ ! अब हमें यह देखना है कि महानता के उत्तुंग शिखर पर चढ़ने के लिये कौन कौन से सोपान हैं जिन पर चरण रखते हुए मानव महान बनता है ?

महानता के शिखर का सर्व प्रथम सोपान है सत्सगति । जीवन का निर्माण सत्सगति से होता है तथा पतन होता है कुसगति से । समाजशास्त्र हमें बताता है कि एक मनुष्य भेडियो की सगति से भेडिया बन जाता है और एक कुत्ता मानव की सगति से मानव जैसा समझदार ।

सज्जनों की सगति से कोई महान बन जाए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है । गदी नालियों का पानी गंगा में मिलने से पवित्र बन जाता है और पारस पत्थर की सगत से लोहा स्वर्ण । तुलसीदासजी ने कहा है—

सठ सुषरहि सत सगति पाई ।

पारस परस कुधातु सुहाई ॥

महावीर भगवान के समागम से अर्जुनमाली, गौतम बुद्ध की सगति से डाकू अगुर्लामाल तथा श्रमण केशीकुमार की सगति से राजा प्रदेशी सुधर गए थे । चाणक्य ने भी कहा है—

सत्सगाङ्गवति हि साधुता खलानाम्

चाणक्य नीति १२/७

सत्सग से दुर्जन एवं दुष्ट पुरुषों में भी सज्जनता आ जाती है ।

कोई भी व्यक्ति पण्डित कुल में जन्म लेने से पण्डित नहीं बनता और क्षत्रिय कुल में जन्म लेने से ही वीर नहीं बन जाता । यह सगति से ही होता है । मनुष्य जन्म से ही किसी गुण को साथ में नहीं लाता । सगति के द्वारा ही उसमें सभी गुणों का समावेश होता है । श्री भर्तृहरि ने बहुत सुन्दर कहा है —

जाड्य धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यम्,

मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति ।

चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम्,

सत्सगतिः कथय किं न करोति पु सांम् ॥

नीतिशतक २२

सत्सग बुद्धि की जड़ता को हरता है, वाणी में सत्य का संचार करता है, सम्मान बढ़ाता है, पाप को दूर करता है, चित्त को आनन्दित करता है । सदाचारी पुरुषों की सङ्गति मनुष्य का कोनमा उपकार नहीं करती ? व्यासदेव ने तो यहाँ तक कहा है—

तुल्यामो लवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।

भगवत्सगिसंगस्य मर्त्याना किमुत्ताशिष ॥

यदि भगवान् मे आमक्त रहने वालो का क्षण भी सग प्राप्त हो तो उससे स्वर्ग तथा मोक्ष की तुलना ही नहीं कर सकते, फिर अन्य अभिलषित पदार्थों की तो बात ही क्या है ?

सज्जनो के साथ तो नरक भी स्वर्ग के सहश लगता है । कहते हैं विष्णु ने महाराज बलि से प्रश्न किया । “तुम सज्जनो के साथ नरक में जाना पसद करोगे या दुष्ट और मुखों से साथ स्वर्ग में ?”

बलि ने जवाब दिया—“मुझे तो सज्जनो के साथ नरक में जाना ही पसद है ।

विष्णु ने पूछा क्यों ।

बलि ने कहा—“जहा सज्जन हैं वही स्वर्ग है और जहा दुर्जन हैं वहा नरक है । दुर्जनों का निवास होने पर स्वर्ग, नरक बन जाता है तथा सज्जन नरक में रहकर उसे ही स्वर्ग बना लेते हैं । कौटिल्य ने भी कहा है—“सत्सग स्वर्गवासः” । महा पंडित कौटिल्य ने यह भी कहा है कि सज्जन असज्जनो के साथ नहीं रहते तथा हंस श्मशान में नहीं रहता—

सन्तोऽसत्सु न रमन्ते, हंसः प्रेतवने न रमते ।”

सत्सगति को इतना महत्त्व क्यों दिया गया है ? इसके कई कारण हैं ।

प्रथम तो यह कि सत जन शत्रु तथा मित्र दोनों के प्रति कृपालु रहते हैं । सत्पुरुष सदा दूसरो का हित ही करते हैं । कारण वश अगर हित न कर पाएँ तो अहित भी नहीं करते । उनसे यह भय नहीं रहता कि वे जब तक अनुकूल हैं तब तक तो शुभ चिन्तक बने रहेगे और प्रतिकूल होते ही हानि पहुँचाएँगे । सज्जन एक बार जिसे अपनाते हैं फिर यथा सम्भव उसे त्यागते नहीं ।

सत्सगति से दूसरा लाभ बौद्धिक विकास का होता है । श्रेष्ठ पुरुषों की सगति से अज्ञात तथा अहंकार तो मिटते ही हैं, साथ ही कितनी ही अनुभव की बातें मालूम होती हैं । अनुभवी होने के कारण वे सच्चे मार्गदर्शक होते हैं । जीवन का निर्माण तथा महान बनाने का मूल सच्चा मार्ग-दर्शन ही होता है । उसके द्वारा विगड़ता हुआ काम भी बन जाता है । कबीर के एक दोहे में यही भाव है—

बहे-बहाये जात थे लोक वेद के साथ ।

रास्ता मे सतगुरु मिले, दीपक दीन्हा हाथ ॥

महा पुरुष भले ही शिक्षा न दे, किन्तु उनके आचरण से ही महानता का सन्मार्ग दृष्टिगत हो जाता है । उनसे वार्तालाप भी उपदेश प्राप्त करना हो जाता है । महात्मा गांधी की सगति तथा उनके प्रभाव से ही अनेको की विचार धाराएं जदल गई । महापुरुष भवसागर के प्रकाश-स्तम्भ होते हैं ।

सत्सगति से तीसरा लाभ है मनुष्य के स्वभाव का सस्कार । अनेक मनोव्याधियां सत्सग से नष्ट हो जाती हैं । कहा भी है—‘सता रागो हि भैषजम्’ । सत्सगति से स्वभाव की मलिनता, कर्कशता, तथा उच्छृङ्खलता मिट जाती है तथा सरसता, उदारता, एव सहिष्णुता आदि सद्वृत्तियां का आविर्भाव होता है । साधु-सगति से मानस-मल नष्ट हो जाता है अतः उन्हें तीर्थ कहते हैं—‘तीर्थभूता हि साधवः’ ।

मुद मगल मय सत समाजू ।

जिमि जग जगम तीरथ राजू ॥

—तुलसीदास

चौथी बात यह है कि सतसमागम के द्वारा निर्गुण भी गुणी बन जाता है । मैंने पहले बताया था कि बुद्धि का विकास होने से ही मनुष्य महान नहीं बनता । शिक्षा प्राप्त करने पर मनुष्य की तर्क शक्ति बढ़ जाती है पर आत्म शक्ति नहीं बढ़ती । अधिक से अधिक शिक्षित व्यक्ति भी नामितक देखे जाते हैं और जो आस्तिक होते हैं उन्हें ईश्वर में आस्था नहीं रहती । फल स्वरूप उन्हें पापों से भय नहीं रहता, क्योंकि वे पूर्वजन्म अथवा पुनर्जन्म को ही नहीं मानते । दूसरी ओर शिक्षा से रहित व्यक्ति भी हृदय से तथा भावों से महान बन जाते हैं । सत-समागम से उनकी ईश्वर व धर्म के प्रति आस्था रहती है । धर्म को वह अपने जीवन का दीपक मानते हैं, जिसके बिना इस ससार रूपी भोयरे में प्रकाश नहीं हो सकता ।

सत्सगति से पांचवा लाभ है, मन की अभीम धानि । सत्पुरुष के प्रति भक्ति रखने से मन को बड़ा मतोप व आनन्द प्राप्त होना है । बड़ों की सगति में रहने से लोक में प्रतिष्ठा होती है । सबका विश्वास प्राप्त होता । गिरधर कवि ने कहा है—

तुलयासो लवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।

भगवत्सगिसगस्य मर्त्याना किमुताशिष ॥

यदि भगवान् मे आसक्त रहने वालो का क्षण भी सग प्राप्त हो तो उससे स्वर्ग तथा मोक्ष की तुलना ही नहीं कर सकते, फिर अन्य अभिलषित पदार्थों की तो बात ही क्या है ?

सज्जनों के साथ तो नरक भी स्वर्ग के सहश लगता है । कहते हैं विष्णु ने महाराज वलि से प्रश्न किया । “तुम सज्जनों के साथ नरक में जाना पसद करोगे या दुष्ट और मुखों से माथ स्वर्ग में ?”

वलि ने जवाब दिया—“मुझे तो सज्जनों के साथ नरक में जाना ही पसद है ।

विष्णु ने पूछा क्यों ।

वलि ने कहा—“जहा सज्जन हैं वही स्वर्ग है और जहा दुर्जन हैं वहा नरक है । दुर्जनों का निवास होने पर स्वर्ग, नरक बन जाता है तथा सज्जन नरक में रहकर उसे ही स्वर्ग बना लेते हैं । कौटिल्य ने भी कहा है—“सत्सग स्वर्गवास.” । महा पंडित कौटिल्य ने यह भी कहा है कि मज्जन असज्जनों के साथ नहीं रहते तथा हस श्मशान में नहीं रहता—

सन्तोऽसत्सु न रमन्ते, हस. प्रेतवने न रमते ।”

सत्सगति को इतना महत्त्व क्यों दिया गया है ? इसके कई कारण हैं ।

प्रथम तो यह कि सत जन शत्रु तथा मित्र दोनों के प्रति कृपालु रहते हैं । सत्पुरुष सदा दूसरो का हित ही करते हैं । कारण वश अगर हित न कर पाएँ तो अहित भी नहीं करते । उनसे यह भय नहीं रहता कि वे जब तक अनुकूल हैं तब तक तो शुभ चिन्तक बने रहेगे और प्रतिकूल होते ही हानि पहुँचाएँगे । सज्जन एक बार जिसे अपनाते हैं फिर यथा सम्भव उसे त्यागते नहीं ।

सत्सगति से दूसरा लाभ बौद्धिक विकास का होता है । श्रेष्ठ पुरुषों की सगति से अज्ञात तथा अहंकार तो मिटते ही हैं, साथ ही कितनी ही अनुभव की बातें मालूम होती हैं । अनुभव ही होने के कारण वे सच्चे मार्गदर्शक होते हैं । जीवन का निर्माण तथा महान बनाने का मूल सच्चा मार्गदर्शन ही होता है । उसके द्वारा विगडता हुआ काम भी बन जाता है । कबीर के एक दोहे में यही भाव है—

बहे-बहाये जात थे लोक वेद के साथ ।

रास्ता में सतगुरु मिले, दीपक दीन्हा हाथ ॥

महा पुरुष भले ही शिक्षा न दें, किन्तु उनके आचरण से ही महानता का सन्मार्ग दृष्टिगत हो जाता है । उनसे वार्तालाप भी उपदेश प्राप्त करना हो जाता है । महात्मा गांधी की सगति तथा उनके प्रभाव से ही अनेको की विचार धाराएँ जदल गई । महापुरुष भवसागर के प्रकाश-स्तम्भ होते हैं ।

सत्सगति से तीसरा लाभ है मनुष्य के स्वभाव का सस्कार । अनेक मनोव्याधियाँ सत्सग से नष्ट हो जाती हैं । कहा भी है—‘सता रागो हि भैषजम्’ । सत्सगति से स्वभाव की मलिनता, कर्कशता, तथा उच्छृङ्खलता मिट जाती है तथा सरसता, उदारता, एव सहिष्णुता आदि सद्वृत्तियाँ का आविर्भाव होता है । साधु-सगति से मानस-मल नष्ट हो जाता है अतः उन्हें तीर्थ कहते हैं—‘तीर्थभूता हि साधवः’ ।

मुद भगल मय सन्त समाजू ।

जिमि जग जगम तीरथ राजू ॥

—तुलसीदास

चौथी बात यह है कि सतसमागम के द्वारा निर्गुण भी गुणी बन जाता है । मैंने पहले बताया था कि बुद्धि का विकास होने से ही मनुष्य महान नहीं बनता । शिक्षा प्राप्त करने पर मनुष्य की तर्क शक्ति बढ़ जाती है पर आत्म शक्ति नहीं बढ़ती । अधिक से अधिक शिक्षित व्यक्ति भी नास्तिक देखे जाते हैं और जो आस्तिक होते हैं उन्हें ईश्वर में आस्था नहीं रहती । फल स्वरूप उन्हें पापों से भय नहीं रहता, क्योंकि वे पूर्वजन्म अथवा पुनर्जन्म को ही नहीं मानते । दूसरी ओर शिक्षा में रहित व्यक्ति भी हृदय से तथा भावों से महान बन जाते हैं । सत-समागम से उनकी ईश्वर व धर्म के प्रति आस्था रहती है । धर्म को वह अपने जीवन का दीपक मानते हैं, जिसके बिना इस समार रूपी भोयरे में प्रकाश नहीं हो सकता ।

सत्सगति से पाचवाँ लाभ है, मन की अमीम शानि । सत्पुरुष के प्रति भक्ति रखने से मन को बड़ा सतोष व आनन्द प्राप्त होना है । बड़ों की सगति में रहने से लोक में प्रतिष्ठा होती है । सबका विश्वास प्राप्त होता । गिरवर कवि ने कहा है—

कह गि घर कविराय, छाँह मोटे की गहिये ।

पत्ते सब धरि जाय, तऊ छाँहमाँ रहिये ॥

कहवत है—“हाथी मरे भी तो नीं लाख का” । सज्जनो के साथ रहकर अधिक ग्रहण न भी करें तो भी उनके आचरण को अपना कर भी मनुष्य महान बन जाता है ।

दूसरी ओर कुसंग से लोक में प्रतिष्ठा की हानि होती है, भले ही दुर्गुणों को न अपनाया जाय —

असत् संग के बास सों, गुन अवगुन है जात ।

बूध पिवें कलवार घर, मदिरा सर्वाह बुझात ॥

इसके अलावा सदा दुर्जनो की संगति में रहने से धीरे धीरे आत्मा पतित व बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है । कहा जाता है—“रसरी आवत जात तें सिल पर परत निशान” मनुष्य हृदय तो पत्थर भी अपेक्षा बहुत कोमल होता है, अतः उसपर असर होना स्वाभाविक ही है । तुलसी दासजी ने कहा है “कोन कु संगति पाय नसाई” ।

वहुत से दुर्जन मिलकर भी—आत्मोद्धार का पथ प्राप्त नहीं कर सकते । जैसे सो अंधे मिलकर भी देखने में समर्थ नहीं हो सकते— “ज्ञतमप्यन्धाना न पश्यति” । इसलिये कहा जाता है कि दुष्टों के साथ रहने की अपेक्षा अकेला रहना अधिक उत्तम है ।—

It is better to be alone than in a bad company

— इमरसन

इसी कारण कहा है कि मनुष्य को महानता प्राप्त करने के लिये जो बातें आवश्यक हैं उनमें सर्व प्रथम सत्संगति आवश्यक है । उनके बाद श्रद्धा आती है । जबतक मनुष्य के हृदय में से ईश्वर तथा धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होगी उसके हृदय से हिंसा, द्वेष, असत्य, छल अथवा कपट आदि दुर्गुण नष्ट नहीं होंगे । ज्यों ही धर्म रूपी दीपक मनुष्य के हृदय में प्रज्वलित होगा तभी ये सारे दोष तुरन्त ही लुप्त हो जाएंगे ।

हृदय में धर्म की ज्योति प्रकटाने के लिये श्रद्धा रूपी तेल का होना आवश्यक है । श्रद्धा जगत् की सारी शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति है । श्रद्धा के समक्ष मारी सिद्धियाँ आकर नतमस्तक होती हैं । किसी ने श्रद्धा के विषय में बड़ा सुन्दर कहा है—

Faith laughs at the shaking of the spear, unbelief trambles at shaking of leaf

अर्थात् श्रद्धावान् पुरुष अपने सामने शेर होने पर भी निर्भयता पूर्वक मुस्कराता रहता है। इसके विपरीत, श्रद्धा हीन व्यक्ति सामने वृक्ष का एक पत्ता हिल जाने पर भी डर के मारे कापने लग जाता है।

शास्त्रो मे कहा गया है—“सद्धा परम दुःखहा” श्रद्धा बहुत दुर्लभ है। फिर भी हमें जगत् मे महान बनना है तो श्रद्धा प्राप्त करनी ही पड़ेगी।

मैंने अभी अभी बताया था कि श्रद्धावान् पुरुष को सासार मे किसी से भी भय नहीं लगता। भगवान् महावीर को भयकर विषघर चडकौशिक सर्प ने डस लिया था। वह इतना विपैला था कि उसकी फूँक से खड़े के खड़े वृक्ष भी जल जाते थे। फिर भी भगवान् महावीर की प्रगाढ़ श्रद्धा के कारण चण्ड कौशिक का जहर दूध बन कर निकल गया। मीराबाई ने भगवान् मे विश्वास तथा श्रद्धा के बल पर ही हलाहल विष को पी लिया था। प्रह्लाद की श्रद्धा क्या साधारण थी? वैदिक साहित्य बतलाता है कि उस मासूम बालक को तो उसके पिता हिरण्यकश्यपू ने अनेक बार मारने की कोशिश की। पर्वतपर से गिराया, आग मे जलाया और खभे से बाधकर स्वयं तलवार से उसे मारने भेजा। किन्तु प्रह्लाद का श्रद्धा पूरित हृदय डिगा नहीं और स्वयं विष्णु ने नृसिंह अवतार धारण कर उसकी रक्षा की। सेठ सुदर्शन को शूली पर चढ़ाया गया, पर श्रद्धा के कारण ही शूली सिंहासन बन गई। सती सुमद्रा श्रद्धा के कारण ही कूए से चलनी द्वारा पानी खींच सकी। क्या आज इन बहिनो मे से किसी मे मन वचन तथा काय से धर्म पर ऐसी श्रद्धा है कि वह सुमद्रा सती की तरह निर्विकल्प होकर अपनी परीक्षा दे सके? क्या कोई बहिन ऐसी है जो सती सीता की तरह अपने को अग्नि मे झोंक सके?

बहिनो ! यह मत सोचो कि वह जमाना चला गया। जबकि आग के पानी बन जाने का, चलनी मे पानी खींच जाने का, जहर का अमृत बन जाने का तथा देवी सहायता प्राप्त होने का चमत्कार हुआ करता था। आज भी ऐसे चमत्कार होते हैं, मैंने स्वयं अनुभव किया है।

दीक्षा से पूर्व, गृहस्थ जीवन मे मेरे माता पिता का पण्डित कट्टर गनानन धर्मी था। जैन धर्म मे उनका कोई परिचय ही नहीं था। किन्तु एक बार एक जैन मुनि हमारे घर पर आहार के लिये पधारे, उस दिन उनका चार महीने की अपस्था के बाद पाण्डा का दिन था। मेरे बड़े पिताजी बड़े श्रद्धालु व्यक्ति थे, उन्होंने पूण आनन्दान्तिके मे गुर्गा को

आहार दिया और मुनि लेकर वापिस लौटे, पर उसी समय घर भर चमत्कृत हो गया । यह देखकर कि मुनि श्री के आहार लेते ही रमोई घर में केसर ही केसर बरस गई । उसी दिन से मेरे बड़े पिताजी जैन धर्म के अनुयायी बन गए । दूसरा उदाहरण देखिये ।

जिस समय बड़े पिताजी जैन बने, मेरे पिताजी (श्री मागीलालजी म०) उस समय किशनगढ़ रहते थे । जब वे इन्दौर में बड़े पिताजी से मिलने आए तो उनके धर्म परिवर्तन कर लेने की बात सुनकर आगबवूला हो गए । किन्तु बड़े पिताजी ने बड़े ही प्रयत्न तथा शांति से उन्हें जैन धर्म की तथा जैन सतों की विशेषताएं बताईं । पर मेरे पिताजी को पूरा सतोष नहीं हुआ । वे स्वयं कुछ चमत्कार देखना चाहते थे, अतः सतों के सम्पर्क में आते रहे तथा नवकार मन्त्र की साधना करते रहे । श्रद्धा उनकी अपने ध्येय पर अटूट होती थी । साधना के समय अपने शरीर की भी सुविधा नहीं रखते थे ।

एक दिन उन्होंने अपने रूई के गोदाम में आगु लगाली और स्वयं गोदाम के बीच में बैठकर ध्यान मग्न हो गए । गांव में हो-हल्ला मच गया । लोग दौड़े पर देखते क्या है कि रूई का गोदाम जल रहा है पर पिताजी से पांच-पांच गज तक की दूरी तक रूई सुरक्षित है । उसमें आग की चिनगारी भी नहीं प्रवेश करती । ध्यान समाप्त होने पर पिताजी भी प्रभावित और चमत्कृत हुए और उसी दिन से उनका जैन-धर्म पर पूरा विश्वास हो गया ।

हम लोग जब काश्मीर की यात्रा में थे, एक बार रामवन से मगरकोट जा रहे थे । मुझे बड़ा तेज बुखार था । रास्ता पहाड़ी तथा चक्करदार होने के कारण काफी कठिन था । थोड़ी थोड़ी देर में ही मौड़ आ रहे थे । उसी समय एक मौड़ पर हम लोग चल रहे थे कि सामने से तेजी से आती हुई बस अचानक मुझमें करीब दो इंच की दूरी पर रुक गई । अत्यन्त तेज बुखार व कड़ी चढ़ाई के कारण मेरे मन में व जवान पर नमस्कार मंत्र का उच्चारण था ही ।

मोटर का ड्राइवर उतर कर बड़े हैरत से अपनी बस को और हमें देखने लगा । मैंने पूछा—भाई बात क्या है ? वह बोला—महाराजजी ! रास्ते में कोई रोड़ा नहीं है और मेरी बस में भी कोई खराबी नहीं हुई है । फिर मेरे ब्रेक लगाए बिना ही मोटर आपके पास आकर कैसे रुक गई ? महान् आश्चर्य की बात है कि मोटर बिना ब्रेक के ही खड़ी हो गई है ! यह क्या चमत्कार है ?

सिर्फ यह कहकर कि—“भगवान् का प्रताप है” हम लोग वहा से चल दिये ।
 ड्राइवर ने भी अपनी बस हवा की तरह चला दी ।

तो बहनो ! ऐसी और भी घटनाओं का मैंने अनुभव किया है । अभी तो मैं सिर्फ यही बता रही हूँ कि हठ श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है और अपने जमाने में भी ऐसा होता है । चाहिये हठ तथा उत्कट श्रद्धा । श्रद्धा का आविर्भाव ही महानता का मार्ग है । महात्मा गांधी ने कहा है ‘श्रद्धा का अर्थ है आत्म-विश्वास और आत्म-विश्वास का अर्थ है ईश्वर पर विश्वास’ । स्वेट मार्डन ने भी कहा है “मनोवाचित पदार्थ का मूल श्रद्धा ही हो सकती है” । महाभारत में कहा गया है—

“जहाति पापं श्रद्धावान् सर्पो जीर्णमिव त्वचम्”

श्रद्धाशील व्यक्ति पाप का इस प्रकार त्याग कर देता है, जैसे कि सर्प अपनी जीर्ण शीर्ण केंचुली का परित्याग कर देता है । पापों का त्याग ही महानता को ग्रहण करने का मार्ग है ।

महानता का चौथा लक्षण है अनासक्त रहना । वही व्यक्ति महान् बन सकता है, जो ससार में रहकर भी ससार से अलित रहे । जिस प्रकार कमल तालाब में रहकर भी कीचड़ से अलित रहता है, इसी प्रकार मानव को समस्त सामारिक वैभव से अन्तस् में दूर रहना चाहिये । किसी शायर ने कितना सुन्दर कहा है—

दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ ।

बाजार में गुजरा हूँ, खरीददार नहीं हूँ ॥

अनासक्त व्यक्ति ससार को रगमच समझता है तथा अपने आपको अभिनय करने वाला एक अभिनेता । किसी अभिनेता को चांदे राजा का पार्ट दिया जाय अथवा भिखारी का । दोनों पार्टों के करते समय न उसे दुख होता है और न मुख । सिर्फ अभिनय समझ कर वह अपना कार्य सुन्दर ढंग से करता जाता है । अभिनय किसी का भी हो, करते समय वह अपने असली स्वरूप को नहीं भूलता ।

श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से यही कहा है—हे अर्जुन ! तू चित्त को मुझमें रखकर युद्ध के लिये तत्पर हो । युद्ध का खेल मेरी साक्षी में हो रहा है । तू निष्काम होकर अपने आपको मिर्फ निमित्त मान ।

आहार दिया और मुनि लेकर वापिस लौटे, पर उसी समय घर भर चमत्कृत हो गया । यह देखकर कि मुनि श्री के आहार लेते ही रमोई घर में केसर ही केसर बरस गई । उसी दिन से मेरे बड़े पिताजी जैन धर्म के अनुयायी बन गए । दूसरा उदाहरण देखिये ।

जिस समय बड़े पिताजी जैन बने, मेरे पिताजी (श्री मांगीलालजी म०) उस समय किशनगढ़ रहते थे । जब वे इन्दौर में बड़े पिताजी से मिलने आए तो उनके धर्म परिवर्तन कर लेने की बात सुनकर आगवबूला हो गए । किन्तु बड़े पिताजी ने बड़े ही प्रयत्न तथा शांति से उन्हें जैन धर्म की तथा जैन सतों की विशेषताएं बताईं । पर मेरे पिताजी को पूरा सतोष नहीं हुआ । वे स्वयं कुछ चमत्कार देखना चाहते थे, अतः सतों के सम्पर्क में आते रहे तथा नवकार मन्त्र की साधना करते रहे ! श्रद्धा उनकी अपने ध्येय पर अटूट होती थी । साधना के समय अपने गरीर की भी सुविधा नहीं रखते थे ।

एक दिन उन्होंने अपने रूई के गोदाम में आगु लगाली और स्वयं गोदाम के बीच में बैठकर ध्यान मग्न हो गए । गांव में हो-हल्ला मच गया । लोग दौड़े पर देखते क्या है कि रूई का गोदाम जल रहा है पर पिताजी से पाच-पाच गज तक की दूरी तक रूई सुरक्षित है । उसमें आग की चिनगारी भी नहीं प्रवेश करती । ध्यान समाप्त होने पर पिताजी भी प्रभावित और चमत्कृत हुए और उसी दिन से उनका जैन-धर्म पर पूरा विश्वास हो गया ।

हम लोग जब काश्मीर की यात्रा में थे, एक बार रामवन से मगरकोट जा रहे थे । मुझे बड़ा तेज बुखार था । रास्ता पहाड़ी तथा चक्करदार होने के कारण काफी कठिन था । थोड़ी थोड़ी देर में ही मौड़ आ रहे थे । उसी समय एक मौड़ पर हम लोग चल रहे थे कि सामने से तेजी से आती हुई बस अचानक मुझमें करीब दो इंच की दूरी पर रुक गई । अत्यन्त तेज बुखार व कड़ी चढ़ाई के कारण मेरे मन में व जवान पर नमस्कार मंत्र का उच्चारण था ही ।

मोटर का ड्राइवर उतर कर बड़े हैरत से अपनी बस को और हमें देखने लगा । मैंने पूछा—भाई बात क्या है ? वह बोला—महाराजजी ! रास्ते में कोई रोड़ा नहीं है और मेरी बस में भी कोई खराबी नहीं हुई है । फिर मेरे ब्रेक लगाए बिना ही मोटर आपके पास आकर कैसे रुक गई ? महान् आश्चर्य की बात है कि मोटर बिना ब्रेक के ही खड़ी हो गई है ! यह क्या चमत्कार है ?

सिर्फ यह कहकर कि—“भगवान् का प्रताप है” हम लोग वहा से चल दिये ।
 ड्राइवर ने भी अपनी वस हवा की तरह चला दी ।

तो वहनो ! ऐसी और भी घटनाओं का मैंने अनुभव किया है । अभी तो मैं
 सिर्फ यही बता रही हूँ कि दृढ श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है और अपने जमाने
 में भी ऐसा होता है । चाहिये दृढ तथा उत्कट श्रद्धा । श्रद्धा का आविर्भाव ही महानता
 का मार्ग है । महात्मा गांधी ने कहा है ‘श्रद्धा का अर्थ है आत्म-विश्वास और आत्म-
 विश्वास का अर्थ है ईश्वर पर विश्वास’ । स्वेट मार्टिन ने भी कहा है “मनोवाछित पदार्थ
 का मूल श्रद्धा ही हो सकती है” । महाभारत में कहा गया है—

“जहाति पाप श्रद्धावान् सर्पो जीर्णमिव त्वचम्”

श्रद्धाशील व्यक्ति पाप का इस प्रकार त्याग कर देता है, जैसे कि सर्प अपनी
 जीर्ण शीर्ण केंचुली का परित्याग कर देता है । पापों का त्याग ही महानता को ग्रहण करने
 का मार्ग है ।

महानता का चौथा लक्षण है अनासक्त रहना । वही व्यक्ति महान बन सकता
 है, जो ससार में रहकर भी ससार से अलित रहे । जिस प्रकार कमल तालाब में रहकर
 भी कीचड़ से अलित रहता है, इसी प्रकार मानव को ममन्त सामारिक वैभव से अन्तः
 से दूर रहना चाहिये । किसी शायर ने कितना सुन्दर कहा है—

दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ ।

बाजार में गुजरा हूँ, खरीददार नहीं हूँ ॥

अनासक्त व्यक्ति ससार को रगमच समझता है तथा अपने आपको अभिनय करने
 वाला एक अभिनेता । किसी अभिनेता को चाहे राजा का पार्ट दिया जाय अथवा मिखारी
 का । दोनों पार्टों के करते समय न उसे दुख होता है और न मुख । सिर्फ अभिनय समझ
 कर वह अपना कार्य सुन्दर ढंग से करता जाता है । अभिनय किसी का भी हो, करते समय
 वह अपने असली स्वरूप को नहीं भूलता ।

श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से यही कहा है—हे अर्जुन ! तू चित्त को मुझमें
 रखकर युद्ध के लिये तत्पर हो । युद्ध का खेल मेरी साक्षी में हो रहा है । तू निष्काम
 होकर अपने आपको सिर्फ निमित्त मान ।

इस प्रकार अनाशक्ति को समझकर जो मानव अपने प्रत्येक पार्ट को अदा कर सकता है, वही जीवन के लक्ष्य को समझ सकता है । ससार में उसे दुख का अनुभव हो या सुख का, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सर्व परिस्थितियों में वह यह मानता रहे कि सामारिक वस्तुओं में मुझे दुख अथवा सुख नहीं होता । मेरी आत्मा अलग है, भौतिक दुख अथवा सुख इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते । ऐसा व्यक्ति ही आत्मानन्द का अनुभव करता है । आनन्द बाहर से नहीं आता, वह अंदर से प्राप्त होता है । महान व्यक्ति कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं मानता और न ही सासारिक ऐश्वर्य पाकर गर्व करता है । अपने मन के लिये वह यही कामना सदा करता है —

होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे ।

इष्ट वियोग अनिष्ट योग में, सहन शीलता दिखलावे ।

मानव प्रवृत्ति करता हुआ भी अपने स्वरूप को न भूले । न वह सुखो का दास बने, न दुखो से भयभीत हो । तभी वह ससार से निर्लिप्त रह सकता है । जीवन में तो प्रत्येक संयोग के अन्दर वियोग की पीड़ा छिपी होती है और हर हसी का परिणाम अन्त में रोना ही होता है । इसीलिये कहा भी है—

Life is a pendulum between tears and smiles

यह वास्तविकता नहीं है कि सुखो की घटी बजी तो हसने लगे और दुखो का भोषू बजा तो रोने लग गए । जब एक बार मनुष्य यह जान ले कि “मैं क्या हूँ” तो फिर यह सासारिक सुख-दुख उसे प्रभावित नहीं करेंगे । और वह दुनिया को चित्रपट समझ कर उसमें आने वाले दृश्यों को निर्विकल्प भाव से देखेगा । एक गायर ने कहा है कि इस दुनिया को बस तमाशा समझ कर देखते जाओ—

ये दुनिया इक तमाशा है, समझकर देखते जाओ ।

जमाना रंग बदलता है, मगर क्यों कर बदलता है ।

सुलझकर तजुबों का, नतीजा देखते जाओ ।

बनाने पर बिगड़ती है, बिगड़ कर फिर सुधरती है ।

ये बनने और बिगड़ने का नतीजा देखते जाओ ।

जब तक मनुष्य को ससार से अपने को अलग समझने का ज्ञान नहीं है, तबतक उसकी ससार में आसक्ति रहती है । वह स्वजन-परिजन वैभव आदि को अपना समझता

है और अतः तक उत्तका यह मोह छूटता नहीं। इस विषय में एक बड़ा शिक्षा प्रद उदाहरण है।

एक राजा को शिकार खेलते हुए जंगल में रात हो गई। रात व्यतीत करने के लिये राजा ने एक महात्मा का आश्रय लिया। महात्मा ने स्वयं भूखा रह कर राजा को खिलाया तथा स्वयं ठिठुरकर अपने बिस्तर पर उसे सुलाया।

राजा ने कृतज्ञता वश सुबह महात्माजी को अपने राज्य में चलने के लिये कहा। महात्मा जी ने सोचा कि संयोग से राजा को सत्संग का लाभ व शिक्षा देने का अवसर मिला है तो क्यों खोया जाय। वे राजा के साथ चल दिए।

राजा ने अपना आधा राज्य महात्मा जी को दे दिया। समय बीतने लगा। चार-पांच वर्ष बाद एक दिन, जब दोनों साथ ही भोजन कर रहे थे, राजा ने अभिमान वश कह दिया महाराज ! एक दिन आप फकीर थे। मैंने ही आपको अपने जैसा राजा बना लिया है। अब मुझमें तथा आपमें कोई अन्तर नहीं रहा न ?

महात्माजी ने कहा—राजन् ! आपने मेरे लिये बहुत अच्छा किया है। पर यह मत कहो कि आपमें और मुझमें कोई अंतर नहीं है।

राजा ने आश्चर्य से कहा, वाह ! अन्तर क्या है। मैंने तो पूरी ईमानदारी से आपको अपना जितना ही राज्य का हिस्सा दिया है। क्या आपको कोई सदेह है ?

महात्माजी ने कुछ उत्तर नहीं दिया और उसी वक्त अन्दर जाकर अपनी पुरानी गुदड़ी और कमंडल लेकर आ गए और राजा से बोले।

राजन् ! चलो इन सासारिक पदार्थों में क्या रखा है। हम दोनों जंगल में झोपड़ी में चल कर रहे और आत्मानन्द प्राप्त करें।

राजा ने कहा—महाराज ! यह कैसे हो सकता है ? अभी राजकुमार बच्चा है। राज्य समाल नहीं सकता। मैं इस समय राज्य छोड़ कर कैसे जा सकता हूँ ?

फकीर ने कहा—राजन् ! तो फिर मैं जाता हूँ। तुम छोड़ नहीं सकते और मैं इसी क्षण सब राज-पाट छोड़े जा रहा हूँ। तुममें और मुझमें यही अन्तर है। तुम ऐश्वर्य व सासारिक सुख में आसक्त हो, मैं नहीं हूँ।

तसध्वुर सारे आलम को, जा तेरा आसना करलूं ।

मेरा हक है, में दो सिजदे जहां चाहूं वहां कर लूं ॥

बधुओ ! आपने समझ लिया होगा कि महात्मा जी मे क्या महानता थी ? यही कि उनमें आसक्ति नहीं थी ।

महान बनने के लिये चौथी आवश्यकता है लक्ष्य प्राप्ति के लिये तन्मयता । मन की एकाग्रता होने पर ही किसी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है ।

जो मनुष्य यह समझ लेगा कि मैं ससार से भिन्न हूँ, मेरी आत्मा अजर, अमर है, वही अजर अमर आत्मा को इन भव-वधनों से मुक्त करने का सही मार्ग खोजेगा और सही मार्ग पा लेने पर उसपर तन्मयता से चलने का प्रयत्न करेगा ।

अगर मनुष्य अपना लक्ष्य तो बनाए कुछ और प्रयत्न करे कुछ, तो वह कभी भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं कर सकता । आम खाना है तो आम की गुठली ही जमीन में उगानी होगी । ससार से आत्मा को मुक्त करना है तो ससार से आसक्ति हटा कर तन्मयता पूर्वक धर्म की आराधना करनी होगी । अपने साध्य के अनुसार साधन जुटाने पड़ेंगे । ऐसा महान व्यक्ति ही अपने लक्ष्य को पा सकेगा ।

जब हम इस ससार की वास्तविकता पर विचार करते हैं तो हमारा मन यही निर्णय देता है कि जीवन का लक्ष्य सदा के लिए जीवन से मुक्ति पा लेना ही है । इस निर्णय के बाद हमारा सारा प्रयत्न, सारी साधना इसी तरह की होनी चाहिये कि हम इस जन्म-मरण के चक्र से स्वयं को बचालें तथा मोक्ष की प्राप्ति करें । क्यों कि उस अवस्था के अलावा शाश्वत शांति और कहीं नहीं है । मोक्ष मार्ग के साधन हैं सम्यग्दर्शन ज्ञान तथा चारित्र्य—

“सम्यग् दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्ष मार्गः”

—तत्त्वार्थ सूत्र

साधक को मिथ्या वातावरण से अपने को बचाकर सम्यग्दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र्य की प्राप्ति करनी चाहिये ।

मुक्ति रूपी कभी समाप्त न होने वाली शांति को पाने के लिये ही मानव-शरीर मिला है । अगर मनुष्य, यह शरीर पाकर भी उस ओर नहीं चला तो जीवन् व्यर्थ चला

जाएगा—। आज का मनुष्य कहता है कुछ, और करता है कुछ । एक विद्यार्थी परीक्षा में पास होना चाहता है पर अध्ययन करने के समय जासूसी उपन्यास पढ़ता है । वह कैसे उत्तीर्ण होगा ?

हम सभी मोक्ष पाना चाहते हैं किन्तु उसके अनुसार एकाग्र होकर प्रयत्न नहीं कर सकते तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा ? सामायिक करने बैठते हैं पर मन दुकान पर रहता है । सुबह सुबह प्रार्थना जवान से करते हैं पर मन रसोई में वनती हुई चाय पर टिका रहता है । उपवास करते हैं पर किसी ने जरा सा कुछ कह दिया तो आगवबूला हो उठते हैं । अनेक व्यक्ति साधना पथ पर तनिक सी विपरीत स्थिति आई, किसी प्रकार का सकट आया कि तुरन्त सब छोड़ छाड़ कर चल देते हैं । फिर बताइये सिद्धि कैसे प्राप्त होगी । निश्चय जरा सा टूटा कि फिर टूट ही जाता है । यह मन रूपी घोड़ा भी जो छूटा तो बम छूट ही जाता है, थमता नहीं ।

हम प्रायः देखते हैं कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने पर भी, तथा सर्व साधन सुलभ होने पर भी मनुष्य अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर पाता । उत्तम साधनों के होते हुए भी वह अथ पतन की ओर बढ़ता चला जाता है । शरीर तन्दुरुस्त है, आँखों में ज्योति है, फिर भी व्यक्ति क्लृप्त में जाकर गिर पड़े तो किसको दोष दिया जाएगा । उसकी एक ही कमी को । वह कमी होती है, एकाग्रता अथवा तन्मयता का न होना ।

अनेक 'जिन' के उपासक, जीवन व जगत् के रहस्य को समझने वाले तथा पौद्गलिक सबंधों की नश्वरता को जानने वाले भी मोह गर्त में गिर जाते हैं । उनकी आत्मा विकारों के दलदल में घस ही जाती है । वह क्यों बधुओं ? सिर्फ मन की कम-जोरी व एकाग्रता के अभाव के कारण है । मन की एकाग्रता के बिना सफलता संभव ही नहीं है । मन की एकाग्रता वह शक्ति है, जो कि मनुष्य की सारी शक्तियों को समेटकर उनसे कार्य लेती है । एकाग्रता न होने पर शक्तियाँ बिखर जाती हैं । विद्वान् 'मार्ल' ने कहा है—

“संसार के प्रत्येक कार्य में विजय पाने के लिये एकाग्रचित्त होना आवश्यक है । जो लोग चित्त को चारों ओर बिखेरकर काम करते हैं उन्हें सैकड़ों वर्षों तक भी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है ।”

एक व्यक्ति विद्वान् बनना चाहता है किन्तु थोड़े दिन हिन्दी पढ़कर छोड़ देता है, थोड़े दिन अंग्रेजी, थोड़े दिन संस्कृत, थोड़े दिन प्राकृत । फिर आप बताइये कि वह किस विषय में पंडित बनेगा ? किसी में भी नहीं । अस्थिर-चित्त वाला व्यक्ति कोई काम तन्मयतापूर्वक नहीं कर सकता और महान् बनने की उसकी कामना अतल के गर्त में समा जाती है—

एकें साथें सब सघं, सब साथे सब जाय ।

जो गहिलेवै मूल को, फूले फले अघाय ॥

एक भक्त तन्मयता पूर्वक ही उपासना करके भगवत्स्वरूप को प्राप्त कर सकता है । यदि हृदय में तन्मयता है तो साधना में स्थान आदि भी बाधा नहीं बन सकते । एक बार पजाबकेसरी श्री रणजीतसिंहजी अन्दर बैठे हुए जप कर रहे थे और उनके मित्र अमृज्झीन बाहर बैठकर माला फेर रहे थे । रणजीतसिंहजी ने मित्र से पूछा—बन्धु बाहर बैठकर माला फेरना उत्तम है या अन्दर बैठकर ?

अमृज्झीन ने कहा - माला फेरने के दो उद्देश्य होते हैं—सद्गुणों को ग्रहण करना तथा दुर्गुणों को छोड़ना । आप अन्दर बैठकर सद्गुणों को ग्रहण कर रहे हैं तो मैं बाहर बैठकर दुर्गुणों को छोड़ रहा हूँ । मेरा मन यहाँ भी एकाग्र है ।

भाइयो ! कहा जाता है कि रेडियम विश्व की सबसे कीमती धातु है । उसके एक तोले का मूल्य चार करोड़ रुपये तक आका जाता है । अगर वह असली होता है तो उसका एक कण भी चमकता है पर असली न हो तो कई तोले इकट्ठा करने पर भी चमक नहीं आती ।

वस यही बात तन्मयता पूर्वक की गई सच्ची साधना अथवा भक्ति में होती है । अन्यथा सिर्फ दिखावा होता है । महान् व्यक्ति अन्दर तथा बाहर दोनों तरफ एक सरीखा होता है । महान् आत्माएँ अपने शुभ लक्ष्य को ही एकाग्रता पूर्वक पाने का प्रयत्न करती हैं । उनका मन यत्र-तत्र नहीं जाता । इसके विपरीत जिसका मन इधर-उधर भटकता रहता है, वह व्यक्ति कभी अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर नहीं ले जा सकता और महान् नहीं बना सकता ।

महान् व्यक्ति ही साधना कर सकता है
के प्रलोभन में तब भी वह विचलित

ने हजार व्यक्ति हजार तरह
उसका मन एकाग्रता पूर्वक

अपने एक ही लक्ष्य पर टिका रहता है । वह सोचता है कि सागर में तो हजार किश्तियाँ हैं किन्तु पार उतरने के लिये तो एक ही काम आएगी, जिसमें वह बैठेगा ।

ऐसे व्यक्ति, जिनसे साधना अथवा भक्ति तो होती नहीं किन्तु वे कभी मंदिर में, कभी उपासरे में, कभी गुरुद्वारे में, कभी मठ में तथा कभी मस्जिद में जाते हैं तथा ब्रूँढते हैं कि किस धर्म में चमत्कार है । अथवा वहाना बनाते हैं कि हमारे लिये सब धर्म समान हैं । वे किसी धर्म में पूरा विश्वास नहीं करते और किसी को भी हृदय में पूर्ण निष्ठा पूर्वक स्थापित नहीं करते । उनकी दशा ऐसे यात्री की तरह होती है जो समुद्र में पड़ी हुई प्रत्येक किन्ती में बैठता है फिर उतरता है । परिणाम यह होता है कि वह कभी सागर पार नहीं कर पाता ।

हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिये । सभी महापुरुषों का सम्मान करना चाहिये । किन्तु आलम्बन का जहाँ सवाल आता है वहाँ तो एक ही आश्रय लेना चाहिये । यही महान पुरुष का कर्त्तव्य है । सज्जनों ! समय काफी हो चुका है । आप सभी ने समझ लिया होगा कि मानवता तथा महानता में क्या अंतर है तथा महानता के लिये कौन कौन सी बातें अपेक्षित हैं । मानवता हमारे बहिरंग को शोभा प्रदान करती है और महानता अंतरंग को शुद्ध बनाकर मुक्तिमार्ग की ओर अग्रसर करती है ।

भक्ति का माहात्म्य

★

भक्ति के माधुर्य को सिर्फ भक्त ही जान सकता है । वही उस परम अमृत का आस्वादन कर सकता है । उससे मन कितने आनन्द का अनुभव करता है तथा कितना सतोष प्राप्त करता है, यह बोलकर अथवा लिखकर किसी भी प्रकार समझाया नहीं जा सकता ।

हम प्रकृति में सर्वत्र प्रेम का विकास देखते हैं । मानव समाज में कुछ भी सुन्दर तथा महान् है, वह प्रेम का वास्तविक रूप है और जो कुछ अरुचिकर तथा त्याज्य है वह प्रेम के विकृत रूप का परिचायक है । आग वही होती है पर उसका सही उपयोग होने पर वह हमारे लिये जीवन-दायिनी होती है तथा दुरुपयोग होने पर जीवन का नाश करने वाली । भोजन में सहायक होकर वह शरीर का रक्षण करती है, तथा आत्महत्या के लिये प्रयोग करने पर शरीर को भस्म कर देती है ।

ठीक यही कार्य प्रेम का भी है । घन संपत्ति मित्र परिवार आदि सासारिक वस्तुओं तथा प्राणियों से अत्यन्त प्रेम होना और उनमें आसक्त रहना भवभ्रमण को बढ़ाना है और भगवान् के प्रति प्रेम होना मुक्ति के मार्ग पर बढ़ना है । भावनाओं के अनुसार ही प्रेम का नामकरण भी हो गया है । सासारिक वस्तुओं में जो प्रेम तथा आसक्ति होती है उसे राग कहते हैं तथा भगवान् के प्रति जो प्रेम होता है उसे भक्ति ।

जब तक आत्मा का ससार के पदार्थों से रागात्मक सबंध रहता है, वह पतन की ओर उन्मुख होती जाती है । राग, अर्थात् मोह स्वयं एक बन्धन है । जब तक इस

वधन से आत्मा का छुटकारा नहीं होता तब तक मन वीतरागता की ओर आकर्षित नहीं होता । भौतिक पदार्थों का आकर्षण जब तक मन को खींचता रहता है तब तक मन में भक्ति के अकुर नहीं फूट सकते ।

भक्ति का अर्थ है भाव की विशुद्धि से युक्त प्रेम । जब तक प्रेम में भावों की निर्मलता नहीं आजाती तब तक वह अनुराग (प्रेम) भक्ति नहीं कहला सकता । परमात्मा, सत तथा शास्त्र आदि में जो विशुद्ध प्रेम होता है, वही भक्ति कहलाने का अधिकारी होता है ।

जैन भक्ति का लक्ष्य ऐहिक नहीं है, किन्तु आत्मशुद्धि है । आत्मा जब परमात्मा बनना चाहता है तो उसका प्रथम सोपान भक्ति होता है । भक्ति आत्मा को परमात्मा बनाने के लिये एक सरल मार्ग है, साधन है । आचार्य मानतु ग ने भक्तामर स्तोत्र में कहा है —

नात्यद्भुतं भुवनभूषण ! भूतनाथ !

भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्त-

तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा,

भूत्याश्रित य इह नात्मसम करोति ।

अर्थात् हे जगत् के भूषण ! जगत् के जीवों के नाथ ! आपके गुणों के द्वारा आपका स्तवन करते हुए भक्त यदि आपके समान हो जाय तो कोई आश्चर्य नहीं है । ऐसा तो होना ही चाहिये, क्योंकि स्वामी का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने आश्रित को अपने समान बना ले ।

वधुओ ! आपके मन में सभवतः प्रश्न उठ खड़ा होगा कि परमात्मा तो वीतराग है, उसके आत्मा में राग द्वेष नहीं है, तब वह किस प्रकार भक्तों पर अनुग्रह तथा दुष्टों का निग्रह करेगा ?

हमारे जैन शास्त्रों में ही इस प्रश्न का बड़े सुन्दर ढंग में उत्तर दिया गया है । आचार्य समन्त भद्र ने कहा है —

न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे, न निन्दया नाथ विवान्तवैरे,

तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्न पुनातु चेतो दुरितांजनेभ्य ।

अर्थात् हे नाथ ! आप तो वीतराग हैं । आपको अपनी पूजा से कोई प्रयोजन नहीं है । और न आप निन्दा करने वालों से नाराज । वैर को तो आप त्याग चुके हैं । तो

भी यह निश्चित है कि आपके पवित्र गुणों का स्मरण ही हमारे हृदय को पाप रूपी कलको से हटाकर पवित्र बनाता है ।

तात्पर्य इसका यही है कि परमात्मा की भक्ति के निमित्त से आत्मा में जो शुभोपयोग उत्पन्न होता है, उसी से भक्त के पाप का क्षय तथा पुण्य का आविर्भाव होता है । इसे एकलव्य के उदाहरण से आप स्पष्ट समझ जाएंगे ।

एकलव्य द्रोणाचार्य की मूर्ति से सीखकर धनुर्विद्या में अजोड बन गया । क्या उस मूर्ति ने एकलव्य को स्वयं कुछ सिखाया था ? नहीं, सिर्फ प्रगाढ़ श्रद्धा अथवा भक्ति पूर्वक उनकी महान् धनुर्विद्या के स्मरण मात्र से ही वह अभ्यास करना रहा तथा सफलता प्राप्त कर सका ।

भक्ति करने वाला अपने आराध्य से अगर फल की याचना करे तो उसकी भक्ति भी यथार्थ भक्ति नहीं कहलाती । जैनाचार्यों ने भक्ति को एक निष्काम कर्म माना है । अगर उसके बदले में मनुष्य में फलासक्ति उत्पन्न हो जाए तो भक्ति कलुषित हो जाती है । सच्चा भक्त अपनी भक्ति के प्रतिफल में सिर्फ यह कामना करता है कि जब तक उसे मुक्ति की प्राप्ति न हो तब तक प्रत्येक मानव-जन्म में उसे भगवद् भक्ति मिलती रहे । भक्त ने कहा है —

जाचूँ नहीं सुर-वास पुनि नरराज,
परिजन साथ जी ।
'बुध' जाचूँ तुव भक्ति भव भव,
दीजिये शिवनाथजी ।

अर्थात् हे मुक्ति के स्वामी ! मुझे न तो स्वर्ग में निवास करने की चाह है और न ही मृत्यु लोक का राज्य प्राप्त करने की आकांक्षा । मुझे तो आप भिन्न इतना दीजिये कि जब तक जन्म-मरण का चक्र चलता रहे मेरे हृदय में वस आपकी भक्ति रहे ।

सच्चा भक्त भगवान् के सिवाय और किसी से भी अपना सबन्ध रखना नहीं चाहता । वह तो अपने मन को, इन्द्रियो को और शरीर के अन्य सभी अंगों को भगवद्भक्ति में ही लगाए रखना चाहता है और इसी में अपने शरीर की मार्थकता मानता है । भक्त सूरदास ने बड़े मार्मिक शब्दों में कहा है —

सोइ रसना जो हरिगुण गावै ।

नैनन की छवि जहै चतुरता ज्यो मकरद सुकुन्दहि ध्यावे ।

निर्मल चित तौ सोइ साचौ कृष्ण बिना जिय और न भावै ।

सवननि की जु यहि अधिकारि सुनि रस कथा सुधारस प्यावै ।

कर तेई जे स्थामहि सेवै चरननि चलि वृन्दावन जावै ।

सूरदास जंये बलि ताके जो जो हरि जू सौं प्रीति बढावै ।

यानी जिह्वा वही है जो हरि के गुणों का गान करे, और नयन वे है जो भ्रमर की तरह अपने आराध्य के दर्शन के लिये प्यासे रहे । निर्मल हृदय वही कहलाएगा जिसमें प्रभु के अलावा और कोई न बसा हुआ हो । कर्ण वही जो भगवान् की कथा के अलावा और कुछ भी सुनने की आकांक्षा न रखते हो । इसी प्रकार जो हाथ कृष्ण की सेवा करे और पैर चलकर उनके दर्शन करने जावे वस वे ही सच्चे अङ्ग कहलाने योग्य हैं ।

वास्तव में इतने सरल तथा सहज रूप से भक्ति करने वाले भक्तों को ही भगवान् मिल सकते हैं । भौतिक पदार्थों में जब तक मन तथा इन्द्रिया आसक्त रहेगी तब तक सच्ची भक्ति हृदय में आ नहीं सकती । देहभक्ति जिसके हृदय में है वह देहातीत की उपासना नहीं कर सकता ।

साधना और भक्ति में जप, तप, पूजा, ध्यान तथा गुणगान आदि अनेक क्रियाएँ होती हैं, पर जब तक अंतर की तन्मयता नहीं होती सब निरर्थक हो जाता है । वस्त्र, मालाएँ तथा अन्य चिह्न भी उतना गहरा असर नहीं कर सकते जितना हृदय की तन्मयता । भक्ति अन्तःप्रेरित होनी चाहिये । उसमें अन्तर की ध्वनि मुखरित होना आवश्यक है । अन्यथा भक्ति कोरा दिखावा रह जाएगा । जिस प्रकार कि एक दुकान जिसमें माल नहीं हो । एक सैनिक जिसके हृदय में वीरता नहीं हो, वेष-भूषण पहन लेने मात्र में ही सैनिक नहीं कहलाता । इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ करना भक्ति के बाह्यी वस्त्र हैं, अंतरंग व सच्ची भक्ति से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

सच्ची भक्ति, जैसा कि अभी मैंने बताया है, जप, तप, ध्यान आदि में सम्बन्ध नहीं रखती । हा, अगर ये क्रियाएँ अन्तरात्मा के अनुसार हैं तो मार्थक हैं, अन्यथा निरर्थक हैं । भक्ति इन सबके बिना भी रह सकती है । नरसी भगन ने कहा है —

शू थयू स्नान पूजा ने सेवा थकी
 शू थयूं घेर रही दान दीधे ?
 शू थयू धरी जटा भस्म लेपन कर्ये,
 शू थयूं बाल लोचन कीधे ?
 शू थयू तप ने तीरथ कीधा थकी,
 शू थयूं माल ग्रही नाम लीधे ?
 शू थयू तिलक ने तुलसी धार्या थकी,
 शू थयू गगजल पान कीधे ?
 शू थयू वेद व्याकरण वाणी वद्ये,
 शू थयू राग ने रग जाण्ये ?
 शू थयू खट दरशन सेव्या थकी,
 शु थयूं वरणना भेद आण्ये ?
 ज्या लगी आत्मा तत्त्व चीन्यो नहीं
 त्यां लगी साधना सर्व जूठी ।
 मानुषा देह तागो एम एले गयो
 मावठानी जेम वृष्टि वूठी ।

स्नान और पूजा से, दान देने से, जटा धारण करने से, भस्म रमाने से, बाल मु डाने से, तपस्या करने से क्या होता है ?

तीर्थ कर आने से, माला जपने से, तिलक लगाने से, तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहन लेने से, गगाजल पीने से, वेद-पुराण पढ़ लेने से, व्याकरण रट लेने से भी क्या होता है ?

न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा आदि दर्शनो का ज्ञान प्राप्त कर लेने से भी क्या होता है ?

जब तक मनुष्य आत्म तत्त्व को नहीं समझता, तब तक उसकी सारी साधना तथा भक्ति झूठी है । उसका मनुष्य जन्म व्यर्थ है । सच्चे भक्तों को अनेक आडवर करने की आवश्यकता नहीं होती । कवि रसखान ने कहा है—

सेस गनेस महेस दिनेस, सुरेस हु जाहि निरन्तर गावैं ।

जाहि अनादि अनत अखड, अछेद अमेद सु-बेद बतावैं ॥

नारद से सुक व्यास रटैं पचि हारैं तऊ पुनि पार न पावैं ।

ताहि अहीर की छोरियाँ छछिया भरि छाछ पैं नाच नचावैं ॥

अर्थात् शेषनाग, गरुड, शकर, सूर्यदेव, तथा इन्द्र आदि सदा जिसका गुणगान करते हैं । 'वेद' जिसको अनादि, अनत, अखड तथा अभेद बताते हैं और नारद, शुक तथा व्यास आदि ऋषि पंच पंच कर थक जाते हैं फिर भी जिसको समझ नहीं पाते हैं ऐसे श्रीकृष्ण को गोकुल की छोरियाँ जरा सी छाछ के लिये नचाती हैं । ऐसा क्यों ? क्योंकि वे ग्वाल बालाएँ कृष्ण को सम्पूर्ण अन्तःकरण से चाहती हैं, उनके हृदय में कृष्ण के अलावा और किसी की मूर्ति स्थापित नहीं होती और मस्तिष्क में किसी दूसरे का विचार नहीं टिकता । स्वप्न में भी किसी दूसरे की उपासना करना उनके लिये संभव नहीं होता ।

यहां तक कि एक बार जब ऊधो मयुरा से आते हैं और कृष्ण के वियोग से गोपियों को ज्ञान के द्वारा कृष्ण के निराकार स्वरूप की आराधना करने के लिये समझाते हैं तो वे ऊधो को फटकारती हैं और कहती हैं—'अपनी यह ज्ञान-गाथा तो तुम वापिस मयुरा ही ले जाओ । हम तो अपढ़ और गांव की बालाएँ हैं । हमारी समझ में यह नहीं आता । इनसे तो तुम मयुरा की चतुर नारियों को ही शिक्षाना । हमें तो तुम कृष्ण की कथा सुनाओ और हो सके तो एक बार हमारे आतुर नयनों को उन्हीं के दर्शन करा दो—

हमको हरि की कथा सुनाउ ।

ए आपनी ग्यान-गथा अलि मयुरा ही ले जाउ ।

नगर नारि नीके समुझेंगी तेरो बचन बनाउ ॥

पा लागौं ऐसी इन बातनि उनही जाइ रिझाउ ।

बारक इक, आतुर इन नैनन वह मुख आनि देखाउ ॥

बधुओ ! कितनी प्रगाढ़, मार्मिक तथा तन्मय भक्ति श्री उनकी । ऐसी भक्ति के प्रवाह में वहने वाली आत्मा ही प्रभुमय हो सकती है । मंची तन्मयता ही आत्म-मग्न हो सकती है । इसी को हम भक्ति तथा साधना कह सकते हैं । अगर हममें हृदय का रस तथा सच्चाई की चमक नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है ।

वर्षों जप करने पर, साधना के लिये मालाओं के मन के धिस देने पर भी अगर मन में पवित्रता नहीं आई तो वह भक्ति कैसी ? वर्षों तक अरिहन् की उपासना करने पर

भी कपायो पर विजय प्राप्त नहीं कर सके तथा वीतराग को रटते रहने पर भी ससार के प्रति राग में तनिक भी कमी न कर सके तो वह साधना किस काम की ?

जब तक देव, शास्त्र तथा गुरु पर हमको श्रद्धा विश्वास तथा भक्ति न हो, जब तक हमारे हृदय में सम्यक्त्व न हो, तब तक इन भवसागर से पार उतरने की कामना करना मृग मरीचिका का जलपान करने की कामना के सदृश है । किसी भक्त के कितने सुन्दर उद्गार हैं —

जिनन्द मैं जग किम तरसू हो ?

साधु पणा को साग ले, घर घर में फिरसूँ हो ।

भग्न जल तिरवारी भली किरिया नहिँ करसूँ हो ।

पर निन्दा पर ईरषा, नहिँ छोड़ी जिरगसूँ हो ।

तो किम मरणो मेटसूँ अघ से नहिँ डरसूँ हो ।

जब तक हृदय में विकृति होती है जब तक वीतरागता का असर नहीं हो सकता । जब तक अननानुबन्धी कपाय है तब तक सम्यक्त्व का प्रकाश होना सम्भव नहीं है । तथा सम्यक्त्व के अभाव में साधना तथा भक्ति के द्वारा भी हम कुछ नहीं पा सकते । जैसे कि औषधि कितनी भी कीमती ली जाय पर अगर रोगी कुपथ्य का सेवन कर ले तो उस औषधि से कोई लाभ नहीं होगा ।

साधना या भक्ति महामूल्यवान् औषधि है किन्तु उनके लेने पर भी अगर कपाय रूप कुपथ्य का सेवन मनुष्य करता रहे तो बताइये वह औषधि कैसे रोग दूर करेगी ?

सूफी फकीर इब्राहीम बिन अहमद से लोगो ने पूछा—हजरत, जरा यह तो बताइये कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती ?”

हजरत ने कहा—मैया ! तुम जानते हो कि खुदा है मगर तुम उसकी बन्दगी नहीं करते । वहिश्त (स्वर्ग) और दोजख (नरक) है, यह तो मानते हो मगर एक से मिलने का और दूसरे से बचने का सामान नहीं करते । जानते हो कि मौत आएगी मगर उसकी तैयारी नहीं करते । तुम जानते हो कि मुझमें ऐब है, बुराई है, फिर भी दूसरो के ऐब निकाला करते हो, भला ऐसे आदमी की दुआ कैसे कबूल हो ?

मनुष्य को बाहर और भीतर, मन और कर्म से एक सा होना चाहिये । यही साधना काम कर्म है । आत्म शुद्धि के लिये जो जो भी क्रियाएँ की जाती हैं वह साधना है ।

और भक्ति साधना का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण अंग होता है। सच्ची भक्ति के बिना साधना संभव नहीं होती। भक्ति कई प्रकार की होती है, पर मुख्य रूप से उसे हम चार प्रकार से समझ सकते हैं —

प्रथम है आर्त्त भक्ति—जब मानव किसी प्रकार के संकट में होता है, उसके सामने शारीरिक अथवा मानसिक चिन्ताएं होती हैं और उनसे छुटकारा पाना जब उसकी शक्ति से बाहर हो जाता है, तब वह भगवान् को याद करता है।

ऐसी भक्ति सच्ची भक्ति नहीं कहलाती क्योंकि वह श्रद्धा, विवेक तथा ज्ञान से शून्य होती है। सुख में व्यक्ति भगवान् को कभी भी याद न करे और दुःख आ पड़ने पर चिल्ला चिल्ला कर उन्हें पुकारे तो वह भक्ति कैसे कहलाएगी। भक्ति का उदय बाहरी दुखों से नहीं होता। वह तो अन्तर की उपज होती है।

दूसरे प्रकार की भक्ति है अर्थार्थ-भक्ति। इसमें भक्त स्वार्थ से प्रेरित होकर उपासना करता है। दीवाली के अवसर पर लक्ष्मी की पूजा ऐसी ही भक्ति का उदाहरण है। सामायिक, पूजा, जप तप व्रत आदि जो वन-सम्पत्ति के लिये किये जाते हैं, सब अर्थार्थ भक्ति में आ जाते हैं। वहने आठ दिन की तपस्या करनी है और गाती हैं अठई कर्पा को काँई फल होसी ? “अन्न होनी, धन होनी पूता, रा परवार होसी।”

कई व्यक्ति तो बड़े भक्तिभाव से आकर हमसे पूछते हैं—“महाराज ! बताइये आज सड़्डे में हम कौनसा अक लगाएँ ?” हमारे द्वारा तो उनकी यह इच्छा पूरी होती नहीं। अगर व्याख्यान में किसी प्रकरण में कोई अक मुह से निकलजाता है तो उसी पर दाव लगा देते हैं। बताइये क्या यह भक्ति है ?

एक बार गांधीजी मूरत गए। वहाँ उनके प्रवचनों का बोहरा समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा। एक दिन उनके प्रवचन के बाद एक मुस्लिम बोहरा उनके पास पहुँचा और उसने गांधीजी को ५०) ६० भेंट किये। बोला—आप सचमुच पैगम्बर हैं। कल मुझे ज्वर आया था। मेरे मन ने कहा कि यदि आज ज्वर उतर गया तो गांधीजी को ५०) रुपये भेंट करूँगा। सचमुच ही ज्वर रात को ही उतर गया, जब कि हमें तो वह आने पर कई कई दिन तक नहीं उतरता था। इसीलिये मैं आपको यह भेंट देने आया हूँ।

गांधीजी ने कहा—भाई ! यह ठीक है कि आपने मुझे याद किया और आपका ज्वर उतर गया। पर यदि ज्वर नहीं उतरता तो फिर आप गांधी को गालियाँ देने न ?

अतः ऐसी भेट मुझे नहीं चाहिये । तुम्हें भी ऐसी अध-भक्ति करना उचित नहीं है । भक्ति स्वार्थ सिद्ध करने के लिये नहीं होनी चाहिये ।

तीसरे प्रकार की भक्ति जिज्ञासा भक्ति कहलाती है । ऐसी भक्ति रखने वाला भक्त दुःख, अभाव अथवा कष्टों से पीड़ित होकर भक्ति नहीं करता । उसके मन में किसी प्रकार का प्रलोभन भी नहीं होता । उसकी भक्ति अथवा उपासना का लक्ष्य होता है ईश्वरीय स्वरूप का ज्ञान । वह भक्त आत्मा तथा परमात्मा में भेद समझने की जिज्ञासा रखता है ।

एक बार एक भक्त ने किसी सत से पूछा, जब मेरी तथा सर्वज्ञ की आत्मा में कोई भेद नहीं है तो फिर मैं भी सर्वज्ञ क्यों नहीं हूँ ? परमात्मा ब्रह्मज्ञानी तथा केवली हैं तो मैं केवल ज्ञानी क्यों नहीं हूँ ?

सत ने उस भगत को एक लोटा दिया और कहा “इसमें गगाजल भर लाओ ।” व्यक्ति लोटा भर लाया तथा उसे सत के सामने रख दिया ।

संत बोले—गगाजल में तो नावें चलती हैं इसमें भी तुम नाव चलाओ । भगत चकराया । बोला—इस छोटे से लोटे में नाव कैसे चल सकती है ? इसमें तो बहुत ही थोड़ा जल है ।

सत ने तुरत कहा—वस परमात्मा में और तुम में यही अंतर है । भगवान् की आत्मा में ज्ञान विशाल हो गया है, उसमें विराट्ज्ञा आ गई है और तुम्हारा ज्ञान अभी अत्यंत सीमित है, अल्प है । भक्त समझ गया । उसने श्रद्धा पूर्वक सत को नमस्कार किया और चला गया । इस प्रकार जिज्ञासा पूर्वक भक्ति की जाती है । जिज्ञासा-पूर्ण होने पर मन शांत हो जाता है ।

चौथे प्रकार की भक्ति है “तन्मय भक्ति” इसमें भक्त या साधक भगवान् में लीन हो जाना चाहता है । ऋग्वेद में कहा गया है—

यद् अग्ने स्यामह त्व त्व वा घा स्या अहम् । स्युष्टे सत्या इहाशिष ।

अर्थात् हे प्रकाश-स्वरूप ! जब मैं तू हो जाऊँ या तू मैं हो जाय तो जीवन भर के तेरे वे सब आशीर्वाद सत्य सफल हो जाय ।

कबीरदासजी ने भी यही कहा है—

मेरा मुझ मे कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर ।

तेरा तुझको सौंपते क्या लागै है मोर ॥

ऐसा तन्मय भक्त, भौतिक संपत्ति, शारीरिक सुख आदि सब कुछ पाकर भी सतुष्ट नहीं होता । उसके मन की प्यास परमात्मा में लीन होकर ही बुझती है । वह मौपाधिक अर्थात् स्वार्थ से प्रेरित भक्ति में विश्वास नहीं करता । वह तो निरुपाधिक भक्ति, जिसमें कि स्वार्थ का अधिकार नहीं बरन् पवित्रता का प्रकाश होता है, उसे महत्त्वपूर्ण मानता है ।

बधुओ ! आशा है आप भक्ति के विषय में समझ गए होंगे । भक्ति का फल है तृष्णा का नाश, वासना का क्षय तथा इच्छाओं की निवृत्ति ।

जाति कुल तथा धन का अहंकार रखने वाले सच्चे भक्त नहीं बन सकते—

कामी, क्रोधी, लालची इन्हें भक्ति न होय ।

भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोय ॥

सूरदास तुलसीदास, मीरा व प्रह्लाद आदि अपना सब कुछ त्याग कर भगवान् के सच्चे भक्त कहलाए हैं । निस्वार्थ भाव से तथा सच्चे हृदय से की जाने वाली भक्ति निरर्थक नहीं जाती ।

जैन कथानको में भी अनेक ज्वलत उदाहरण हमें भक्ति के चमत्कार को बताते हैं । सेठ सुदर्शन की भक्ति ने सूली को भी सिंहासन बना दिया । सती सुभद्रा की भक्ति ने चलनी में भी कुए से पानी ला दिया । सती चन्दनवाला की भक्ति के कारण ही उसकी हथकड़ियाँ स्वयं टूट कर बिखर गई ।

इतनी भक्ति में श्रद्धा, विवेक तथा ज्ञान की शक्ति थी । ज्ञान पर भक्ति की छाप लगती है तभी उसकी शक्ति बढ़ती है । जिस प्रकार कागज पर जब सरकारी मुद्रा लगती है तब वह नोट कहलाता है । अन्यथा कोरा कागज रहता है, उसका कोई अधिक मूल्य नहीं होता । गंदे वर्तन में अगर दूध रखा जाएगा तो वह फट जाएगा, उसी प्रकार अगर भक्ति के बिना चित्त में ज्ञान रहेगा तो वह भी विकृत हो जाएगा । परिणाम स्वरूप वह जितनी भी मोक्ष प्राप्ति के लिये क्रियाएँ करेगा, निरर्थक हो जाएँगी । कहा भी गया है—

“मोक्षकारण-सामग्र्या भक्तिरेव गरीयसी ।

—विवेक चूडामणि

मोक्ष प्राप्ति के साधनों में भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है । तथा असाधारण भक्ति के द्वारा प्रत्येक प्रकार की साधना सफल की जा सकती है ।

कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति हैं । एक समभावपूर्वक तथा अखंड श्रद्धा व भक्ति के साथ अधिक न करके सिर्फ एक नमोकारसी का तप करता है । दूसरा व्यक्ति, जिसके हृदय में कषाय व अहंकार का साम्राज्य है, एक करोड़ पूर्व (८४ लाख वर्षों का एक पूर्वांग तथा ८४ लाख पूर्वांगों का एक पूर्व) तक तप एक एक महीने की तपस्या करता है । पारणा के दिन भी एक कुश की नोक के बराबर ही आहार लेता है ।

मासे मासे उ जो बालो कुसंगेण तु भुंजई ।

न सो सुय-क्वय-धम्मस्स, कल अग्घई सोल्लसि ॥

—उत्तराध्ययन अ ९

बताइये दोनों में से किसको अधिक लाभ प्राप्त होगा ? एक करोड़ पूर्व का तप करने वाले को ? नहीं, वरन् कषाय हीन भाव से सिर्फ एक नमोकारसी का तप करने वाले को । आपको आश्चर्य हो सकता है पर यह दृढ़ सत्य है । जबतक जीवन में सम-भाव नहीं आता तब तक त्याग अथवा तपस्या का कोई मूल्य नहीं है । भगवान् महावीर ने कहा है—

“सोही उज्जुयभूअस्स, धम्मो सुद्धस्स चिट्ठइ ।”

सरल हृदय में ही धर्म टिकता है । इसी प्रकार सरल हृदय में ही भक्ति रह सकती है । जब मनुष्य अपना पन छोड़कर अपने को भगवान् के चरणों में डाल देता है तभी भक्त कहलाने का अधिकारी होता है । यही भक्ति की पूर्णता है । भक्ति के प्रवाह में बहने वाली आत्मा प्रभुमय हो जाती है । भक्ति में भक्त अपने अन्तर में भगवान् को खोजता है ।

जिस भक्ति में अन्तरात्मा का स्वर नहीं है, वह भक्ति केवल दिखावा है । ऐसी भक्ति साधना से आत्मकल्याण की कामना करना, लोहे की नाव में बैठकर समुद्र पार कर लेने की कामना करने के सदृश है, जो पार पहुँचाने के बजाय उलटे समुद्रनल में पहुँचा देती है ।

आज के कुछ नवयुवक कहते हैं कि सामाजिक वातावरण देखते हुए अब तो मन में श्रद्धा अथवा भक्ति रही नहीं । मैं पूछती हूँ कि उनमें श्रद्धा अथवा भक्ति थी ही कब ? कभी किसी महापुरुष के उपदेश सुनकर अथवा किसी दुखद घटना के घट जाने पर कुछ समय के लिये भक्ति का रंग चढ़ गया और थोड़ा समय बीतते ही उतर गया । क्या वह भक्ति थी ? कभी नहीं । वह सिर्फ उफान या जो आया और खत्म हो गया । भक्ति तो वह चिन्तामणि रत्न है कि जिसे पाकर मनुष्य इस जन्म में ही नहीं वरन जन्म जन्म में भी नहीं खो सकता । जब नरु कि भगवान मय न हो जाय ।

वाणी का वैभव

★

सृष्टि का सबसे बड़ा चमत्कार वाणी है । शब्दों के व्यवस्थित समूह, जिनसे कि कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, वाणी कहलाते हैं । वैसे ध्वनि तो ज्ञाज्ञ-मृदग से भी निकलती है, मगर वह सार्थक नहीं है । पशु तथा पक्षियों के मूह से निकलने वाली आवाजें भी शब्द कहलाती हैं किन्तु उसके द्वारा वे अपने विचार दूसरों पर व्यक्त नहीं कर सकते । मिर्फ मनुष्य की वाणी में यह शक्ति है कि वह उसके माध्यम से अपने हृदयगत भावों का दूसरों पर व्यक्त करता है और दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है । वाणी के द्वारा ही भक्त भगवान् की भक्ति व स्तुति करता है तथा वाणी की मधुरता व कर्कशता के द्वारा ही मनुष्य शत्रु को मित्र अथवा मित्र को शत्रु बनाता है । संक्षेप में वाणी रूपी धुरी पर विश्व का समग्र लोक-व्यवहार घूमता है । वाक् शक्ति में अद्भुत आकर्षण है ।

वाणी दो प्रकार की होती है—मधुर व कर्कश । सिर्फ मधुरता अगर देखी जाय तो वह तो मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों में भी कही कही पाई जाती है यथा कोयल में । कोयल की कुहक में इतनी मिठास होती है कि उसकी समानता मधुर से मधुर सगीत लहरी भी नहीं कर पाती । उसकी मधुरता कवियों की काव्यभूमि में आकर तो अमर हो गई है । कौकिल का वर्ण काला होता है । शरीर का औन्दर्य उसे नहीं मिला, किन्तु वाणी माधुर्य का जादू उसे मिला है । कौआ उसी के वर्ण का तथा उसी की आकृति का होने पर भी वाणी का मिठास नहीं पा सका । इसी अमिप्राय ने कहा—

काक कृष्ण पिक. कृष्ण, को भेद पिककाकयो. ।

प्राप्ते वसत समये तु, काक. काक. पिक पिक ॥

कौआ तथा कोयल दोनों ही श्यामवर्ण होते हैं किन्तु वसन्त ऋतु आने पर वाणी की मिठास से ज्ञात होता है कि कौआ कौन सा है और कोयल कौनसी है ?

मेरे इस कथन का तात्पर्य यही है कि जब पक्षी होने पर भी कोकिल की वाणी सबको मंत्र-मुग्ध कर देती है तो फिर मनुष्य की वाणी में भी मधुरता हो तो उसके प्रभाव की तो बात ही क्या है ?

मिष्टभाषी का लोक पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह तो आप सब जानते ही होंगे । एक गुणी व्यक्ति को कर्कश स्वर में बोलते देखकर लोग उसे उजड़ू समझने लगते हैं और इसके विपरीत एक निर्गुण को भी मधुर स्वर में भाषण करते देखकर श्रोता उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं । घोर कलह के समय भी एक मधुरभाषी का वचन अग्नि पर शीतल जल के छींटे का काम करना देखा जाता है । तारीफ की बात तो यह है कि उन शीतल वचनों को बोलने से कोई हानि भी नहीं होती । किसी तरह का त्याग नहीं करना पड़ता । तो फिर क्यों न मिष्ट वचनों का प्रयोग किया जाय । कवि ने कितना सुन्दर लिखा है —

प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव ।

तस्मात्तदेव वक्तव्यं, वचने का दरिद्रता ? ॥

प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं । इसलिये सदा प्रिय वचन ही बोलना चाहिये, बोलने में क्या दरिद्रता ! प्रिय वचनों के प्रयोग में कुछ खर्च तो होता नहीं ।

मधुर भाषा के प्रभाव से बिगड़ते हुए कार्य भी सुधर जाया करते हैं । कहते हैं एक बार बादशाह अकबर ने एक ज्योतिषी को बुलाकर पूछा—“मेरी उम्र कितनी है ? वेचारे ज्योतिषी को वाणी के चातुर्य का ज्ञान नहीं था । उसने कहा—शहणाह ! आपकी उम्र का क्या पूछना ? इतनी बड़ी है कि आपके सारे परिवार के सदस्य खत्म हो जाएँगे । उसके बाद तक भी आप सकुशल शासन करते रहेंगे । सुनकर बादशाह को बड़ा क्रोध आया । वे ज्योतिषीजी को दंड घोषित करने वाले ही थे कि वीरबल, जो उस समय वहीं मौजूद थे, बोले—हुजूर ! ज्योतिषीजी का कथन यह है कि “हमारे आलमपनाह की उम्र ममस्त कुटुम्बी जनो ने अधिक है ।”

ज्योतिपी के कथन को ही वीरवल द्वारा चतुराई से मधुरतापूर्वक कहे जाने के कारण अकबर का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने ज्योतिपी को समुचित दक्षिणा देकर विदा किया ।

कहने का तात्पर्य यह है बन्धुओं ! कि सत्य बोला जाय किन्तु उसमें मधुरता अवश्य होनी चाहिये, जिससे किसी के मन में उस सत्य को सुनकर भी उद्वेग न हो । उसे किसी तरह की चोट न पहुंचे । एक अघे व्यक्ति को रास्ते के बीच में देख कर हम कहे— ओ अघे ! एक तरफ हो जा, तो उसे कितना दुख होगा अपने अवेपन का ? किन्तु अगर उसे यह कह जाय—भाई सूरदास ! जरा परे हो जाओ, कही लग न जाय, तो उसकी आत्मा को कितना प्रिय लगेगा । अघता के मार्मिक घाव पर ये मीठे शब्द मरहम का कार्य करेंगे ।

इमीलिये मानव को चाहिये कि वह अत्यन्त विवेक पूर्वक बोले । कटु वाणी में जो अनेक दुर्गुण पाए जाते हैं उनको त्याग कर अपनी भाषा को पवित्र बनाए और उसका उपयोग करे । अप्रिय तथा दोषपूर्ण भाषा की सभी धर्मशास्त्रों ने निंदा की है । श्री उत्तराध्यायन सूत्र में कहा गया है —

कोहे भाणे य माया य, लोसे य उदउत्तया ।

हासे भय भोहरिए, विकहासु तहेव य ॥

एयाइ अट्ट ठाणाइ, परिवज्जित्तु सज्जओ ।

असावज्ज मिय काले, भासां भासिज्ज पन्नव ॥ अ २४ ॥

क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, वाचालता और विकथा को छोड़कर, बुद्धिमान् को समय पर थोड़ी और निर्दोष ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिये जिससे किसी को कष्ट न हो ।

गीता में भी कहा गया है —

अनुद्वेगकर वाक्य, सत्यं प्रियं हितं च यत् ।

स्वाध्यायान्ध्यानं चैव, वाङ्मयं तप उच्यते ॥

—गीता अ १७

जो सुनने वाले के मन में उद्वेग करने वाला न हो, सत्य प्रिय और हितकर हो, तथा स्वाध्याय का अभ्यासी हो, ऐसा भाषण वाणी का तप है । मनु ने भी अपनी स्मृति में यही व्यक्त किया है—

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ॥

सत्य कहो और प्रिय कहो मगर अप्रिय सत्य कभी मत कहो ।

इस प्रकार सभी शास्त्र किसी की अन्तरात्मा को चोट पहुँचाने वाले वचनों का निषेध करते हैं । ऐसे वचनों का प्रयोग करने वालों को नराधम तक मानते हैं । आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा है —

परस्पर मर्माणि, ये भाषन्ते नराधमा ।

परस्पर मर्मभेदी वचन कहने वाले नराधम होते हैं ।

शरीर का सौन्दर्य प्राणियों के लिये बड़ा महत्त्व रखता है, किन्तु वाणी का सौन्दर्य उससे भी अधिक मूल्यवान होता है । चेहरे पर कितना भी सौन्दर्य हो, पर अगर वचनों में सौन्दर्य नहीं है तो चेहरे का सौन्दर्य फीका लगेगा । इसके विपरीत, चेहरा कुरूप होने पर भी अगर किसी व्यक्ति की वाणी में माधुर्य है तो वह सबके मन में स्थान बना लेगा ।

सज्जनों ! एक बात और भी ध्यान देने योग्य है । वह यही कि शरीर की कुरूपता को बदलना मनुष्य के वश की बात नहीं है किन्तु वाणी की कुरूपता को मनुष्य चाहे तो सहज ही बदल सकता है । चमड़ी के श्याम रंग को अच्छे से अच्छे साबुन की सौ वट्टियों के द्वारा भी गौर वर्ण में परिवर्तित नहीं किया जा सकता । सुगन्धित पाउडर क्रीम लगा लगाकर भी चमकाया नहीं जा सकता । परन्तु वचनों की कलुषता को इच्छा करते ही सुन्दर, पवित्र एवं चमत्कार पूर्ण बनाया जा सकता है ।

वाणी के द्वारा ही मनुष्य के हृदय की पहिचान होती है । मिट्टी के घड़े को बजाकर उसकी आवाज से मालूम किया जाता है कि वह फूटा है अथवा सावित । फूटे हुए ढोल की आवाज बेसूरी होती है । इसी तरह मनुष्य की जिह्वा से उसके हृदय का बडप्पन अथवा ओछापन मालूम होता है । जीम के द्वारा मनुष्य की शारीरिक अथवा मानसिक दोनों तरह की खराबियों का पता चल जाता है । आप किसी डाक्टर के पास जाएँगे तो वह जीम देखकर बता देगा कि आपका पेट साफ है अथवा नहीं ? इसी प्रकार जिह्वा से कटु शब्द निकलेंगे तो सुनने वाला समझ जाएगा कि आपका हृदय साफ है अथवा नहीं ? जिह्वा के द्वारा बोले हुए मर्मघाती वाक्य सुनने वाले के हृदय को विदीर्ण कर देते हैं । पांड्यो गोरम ने कहा है—

“जिह्वा का घाव तलवार के घाव से भी अधिक बुरा होता है, क्योंकि तलवार शरीर पर आघात करती है और जिह्वा आत्मा पर ।” पी० सिडनी ने भी कहा है—

“No sword bites so fiercely as an evil tongue”

कोई तलवार इतना भयानक घाव नहीं करती, जितना कि एक बुरी जिह्वा ।

एक जापानी कहावत है “जिह्वा केवल तीन इंच लम्बी होती है किन्तु वह छ फुट लम्बे आदमी को कत्ल कर सकती है । शास्त्र में भी कहा है—पर वधुओ ! जिस प्रकार यह जीभ दूसरे का कत्ल करती है उसी प्रकार कभी स्वयं के नाश का भी कारण बन जाती है । अन्यथा कवि रहीम कैसे कह जाते—

रहिमन जिह्वा बावरी, कहि गई सरग पताल ।

आपु तो कहि भीतर रही, जूती खात कपाल ॥

यह है इसकी करामात ! जो खुद तो कुछ भी कह जाती है, फल शरीर को भुगतना पड़ता है । इसीलिये सत महात्मा बार बार चेतावनी देते हैं तथा घटो तक, अथवा कई दिनों तक, यहाँ तक कि महीनों तक के लिये भी मौन ग्रहण कर इसे वश में रखने का प्रयत्न करते हैं ।

विचारको ने वाणी के भूषण रूप आठ गुण बताए हैं । इन गुणों के द्वारा वाणी के दोष दूर होते हैं तथा उममें पवित्रता आती है । वे हैं—कार्यपतित, गर्व रहितम्, अतुच्छ, धर्म सयुक्त, निपुण, स्नोक, पूर्वसंकलित व मधुरम्

‘कार्यपतितम्’ वाणी का पहला गुण है । आवश्यकता हो तभी बोलना चाहिये अन्यथा मौन रहना अधिक श्रेयस्कर है । इससे आत्मा को शांति मिलती है तथा वह स्वस्थ रहती है । जैसे निद्रा से शरीर को आराम मिलता है और वह अधिक कार्य करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मौन रहने से मनुष्य की बुद्धिमत्ता विकसित होती है । कहा भी है—Silence is the sign of intelligence मौन बुद्धिमत्ता का चिह्न है । कारलाइल का भी कथन है—Silence is more eloquent than words मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक शक्ति होती है ।

मौन की सर्वश्रेष्ठ साधना भगवान् महावीर ने की थी । उन्होंने लगातार साढ़े बारह वर्ष तक मौन धारण किया था । मौन के प्रभाव से उनकी वाणी अमृतमय बन गई उसका श्रवण करने के लिये देवता भी तरमा करते थे । आज तो यह माना जाता है कि

अधिक बोलने वाला ही सफल हो सकता है । आज का मानव कार्य करता है, उससे कई गुना अधिक विज्ञापन करता है । परिणाम यह होता है कि वाक् विन्यास में ही उसकी सारी शक्ति खर्च हो जाती है और कार्य के क्षेत्र में वह एक इंच भी नहीं बढ़ पाता ।

अधिक बोलने से समाज में मानव की प्रतिष्ठा नहीं रह जाती, क्योंकि उचित बात भी बार बार कही जाने पर अप्रिय लगने लगती है । अनेकों बार वाचालता का कटुफल मनुष्य को भोगना पड़ता है । अंग्रेजी में एक कहावत है—The horse-shoe that clatters has lost a nail घोड़े की जो नाल खडखडाती है, उसकी कोई न कोई कील जरूर निकलती रहती है । हम भी अधिक बोलने वाले व्यक्ति के लिये कहा करते हैं—इसके दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है । वाचाल व्यक्ति सर्वत्र अपमानित तथा अविश्वास-भाजन बनता है । उसके सत्य वचन का भी महसा किसी को विश्वास नहीं होता ।

वाणी का दूसरा गुण है 'गर्व रहितम्' । लोगों की आदत होती है कि बातचीत करते समय प्रसंग मिलते ही स्व-प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं । वे भूल जाते हैं कि मनुष्य की प्रशंसा उसकी गर्वोक्तियों से नहीं, बरन् उसके कार्यों से होती है । अभिमान एक तरह की सुरा है जो मानव को पागल बना देती है । मदिरा का नशा तो कुछ समय बाद उतर जाता है किन्तु अभिमान का नशा धन, प्रतिष्ठा, परिवार आदि बढ़ने के साथ-साथ बढ़ता जाता है । लेकिन अभिमान का आधार सदा स्थिर नहीं रह सकता । इतिहास इसका साक्षी है । रावण, कंस, दुर्योधन तथा हिरण कश्यपु जैसे शक्ति शाली नरेश अपने अभिमान के कारण ही विनाश को प्राप्त हुए । अपनी बात को कायम रखने के लिये अभिमानी व्यक्ति अपने घर को भी फूट देता है । आगम कहता है—'माणो अरी' अर्थात् अभिमान शत्रु है । यह विनय के साथ तन धन व जीवन सभी का नाश करता है । इसका उपचार है मृदुता—'माणं मद्बया जिणे' । अभिमान को मृदुता से जीतना चाहिये ।

ग्रीस के आटिका नामक ग्राम में आल्कि विषयादिस नाम का घमडी श्रीमन्त रहता था । एक दिन वह मुकरात के सामने अपने वैभव की प्रशंसा करने लगा । मुकरात ने उसके सामने नक्शा रख दिया और कहा—इसमें अपना गाव तथा अपनी जमीन जायदाद बताइये । आल्कि विषयादिस ने बड़ी मुश्किल से गाव का नाम डूडा, क्योंकि छोटा गाव होने से सूक्ष्मता से लिखा गया था । पर जमीन नक्शे में नहीं थी ।

सुकरात ने कहा—सेठ साहब ! समस्त भूमंडल पर छोटा सा ग्रीस देश, उसमें आपका छोटा सा गाव, जो बड़ी मुश्किल से मिला है । पर जमीन तो मिली ही नहीं ! अब आप ही बताइये कि आपका अभिमान कहा तक ठीक है ?

सारास यही है कि मिथ्याभिमान टिक नहीं सकता । महान् दार्शनिक फैंकलिन का कथन है कि “गर्व समृद्धि के साथ जलपान करता है, गरीबी के साथ दोपहर का भोजन एवं बदनामी के साथ रात्रि का भोजन करता है । तात्पर्य यह है कि अभिमानी का निरन्तर अव पतन होता रहता है । इसीलिये कबीर कह गए हैं—

कबिरा गरब न कीजिये, कबहुँ न हसिये कोय ।

अबहुँ नाव समुद्र मे, का जाने का होय ॥

घन वैभव, इस जीवन रूपी समुद्र में नाव की तरह होते हैं, जो कभी भी दुर्भाग्य का ज्वार आने पर उलट कर डूब सकते हैं । अतः इन सबका गर्व करना मनुष्य को उचित नहीं है । साथ ही अपने थोड़े से अच्छे कार्य की अनेकगुनी बड़ाई अपने ही मुह से करना भी अनुचित है, क्योंकि कभी कभी अपने निमित्त किए हुए वाक्यजाल में मनुष्य खुद ही ऐसा फस जाता है कि उसकी बात का खडन उसके द्वारा ही हो जाता है ।

एक कलाकार ने एक ढाल और एक तीर का निर्माण किया । उनके विषय में वह कह रहा था कि ऐसी कोई वस्तु ससार में नहीं है, जिसे मेरा तीर वेध न सकता हो और कोई ऐसा शस्त्र नहीं जो मेरी ढाल को छेद सके । एक व्यक्ति ने उससे पूछ लिया—यदि आपका तीर आपकी ढाल को छेदना चाहे तो ?

कलाकार लज्जित होकर मौन हो गया ।

वाणी का तीसरा गुण है ‘अतुच्छम्’ । किसी भी व्यक्ति को बोलते समय ओछे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये । वाणी में ओछे शब्दों का प्रयोग करना हीनता तथा असभ्यता का परिचायक है ।

प्राचीन भारत में वाणी की सभ्यता का बड़ा महत्त्व था । पत्नी अपने पति को ‘आर्य पुत्र’ कहकर संबोधित करती थी । पति, पत्नी को आर्या ‘अथवा देवी’ । घर के नौकर चाकरों के साथ भी बात चीत का तरीका आयु के अनुसार ही रहता था । उन्हें भी घर के सदस्यों की तरह माना जाता था, शास्त्रों से विदित होता है कि बड़े से बड़ा

सम्राट भी अपने सेवक को 'देवानुप्रिय' अर्थात् 'देवों का वल्लभ' कह कर संबोधित करता था । किन्तु आज तो नौकरो से तू तडाक के सिवाय बात ही नहीं की जाती, जैसे उनमें आत्म सम्मान होता ही नहीं, आज हमने खाने-पीने की पहनने की तथा रहने आदि की सभ्यता में तो बहुत तरक्की करली है, किन्तु बोलने की सभ्यता में पिछड़ गए हैं, ऐसा लग रहा है । वाणी से ही मनुष्य की कुलीनता का पता चलता है । रंग रूप आदि से तो कुलीन तथा अकुलीन में भेद नहीं किया जा सकता और न ही कोई दूसरा विशेष लक्षण कुलीन व्यक्तियों में पाया जाता है । किसी कवि ने सत्य ही कहा है—

न जार - जातस्य ललाट-शृंग, कुले प्रसूतस्य न पाणि - पद्मम् ।

यथा यदा मुञ्चति वाक्य-बाण, तदा तदा जाति-कुल-प्रमाणम् ॥

अर्थात् अकुलीन व्यक्ति के सिर पर सींग नहीं होते । कुलवान् के हाथों में कमल नहीं खिलते । किन्तु जब जब व्यक्ति वचन रूपी बाण फँकता है, तब तब उनके आधार पर उसके जाति व कुल का पता चलता है । तां सज्जनो ! आपने समझ लिया होगा कि बोल अपना मोल स्वयं ही बता देते हैं ।

वाणी धर्ममय होनी चाहिये इसीलिये वाणी का चौथा गुण 'धर्म सयुक्त' बताया गया है । धर्म रहित वाणी आत्म हीन शरीर की भाँति निस्सार होती है । वाणी प्रकृति की या पुण्य की महान् से महान् देन है, पर उससे अगर हम किसी की निन्दा करते हैं, मर्मन्तिक शब्द कहते हैं तो उसकी पवित्रता समाप्त हो जाती है । गणधर गौतम ने भगवान् महावीर से पूछा—'किं भयव' भगवान् कौन है ? महावीर ने उत्तर दिया—'सच्च भयव' मत्य ही भगवान् है जो सत्य की उपासना करता है वह भगवान् की उपासना करता है । जैनागमों में मत्य को मसार का सारभूत तत्त्व माना गया है—'सच्चं लोगम्मि सारभूय' कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा है—'सत्यं पीयूषवत् पिव' सत्य का अमृत की तरह पान कर । राम चरित मानस में भी तुलसीदासजी ने कहा है—'नहि असत्यं मम पानकं दूजा' । महाभारत में तो मत्य के द्वारा ही धर्म की उत्पत्ति मानी गई है—'सत्येनोत्पद्यते धर्मः' । इन उदाहरणों से ज्ञात हो जाता है कि वाणी अगर मत्यमय है तो वह धर्म-मय है । बुद्धिमान् व्यक्ति ऐसी ही वाणी का प्रयोग करते हैं तथा सत्य को अपने प्राणों में भी महान मानते हैं । सत्य अमत्य की अपेक्षा अनन्त गुणित अधिक प्रभावशाली होना है । उसकी कभी हार नहीं होती । अंग्रेजी भाषा में एक कहावत है—'Truth is immortal, Error

is mortal' सत्य अमर है, त्रुटि नश्वर । असत्य का नाश हो जाता है पर सत्य का नहीं, क्योंकि सत्य शाश्वत है और वही सच्चा धर्म है । सत्य ही धर्म है परम ब्रह्म परमात्मा है ।

वाणी का पाचवा गुण 'निपुणता' है । वाक्य-चातुर्य से वाणी का माधुर्य बढ़ जाता है । वाणी की निपुणता सुनने वाले के दिल को मोह लेती है । वक्ता को ज्ञान होना चाहिये कि कौनसी बात किस अवसर पर कहनी चाहिये । बोलने के समय मौन रह जाना तथा मौन रहने के समय बोल पड़ना भी वक्ता की मूर्खता का द्योतक होता है । प. मदन मोहन मालवीय ने बोलने की अद्भुत कला थी । उनकी उम कला के प्रभाव से ही बनारस में हिन्दू विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ ।

कई बार हम देखते हैं कि बात वही होनी है पर कहने के तरीके से प्रभाव में भिन्नता आ जाती है । अगर कोई नेता अपने भाषण में कहे "राष्ट्र के आधे आदमी मूर्ख हैं" तो जनता में खलबली मच जाएगी । पर अगर वह यह कहे कि—"हमारे भारत की आधी जनता शिक्षित है" तो जनता उस भाषण को शांति से सुनेगी । मधुर तरीके से कही हुई बात से मित्रों की संख्या में वृद्धि होती है और कटुशैली का प्रयोग करने से शत्रुओं की । किसी उर्दू के शायर ने सत्य ही कहा है—'बन के अजीज रहना प्यारी जवा दहन में ।' हे जिह्वा ! तू ससार में सब की प्रिय बन कर रहना ।

वाणौ का अगला और छठा गुण है "स्तोकम्" मनागत भाव को थोड़े शब्दों में समझा देना, किसी विचार को, जब थोड़े में ही बताया जा सकता है, निरर्थक विपुल वचना-वली से व्यक्त करना बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है । इससे श्रोता ऊब जाता है और सुनने में उसकी रुचि नहीं रहती । पुनरुक्त अनर्गल व सारहीन बातों को कहने और सुनने में समय व्यर्थ नष्ट होता है । किसी भी विचारशील व्यक्ति को समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये । यह परम सत्य है कि जो व्यक्ति समय को बरबाद करता है, समय उसे भी बरबाद कर देता है । महाकवि शेक्सपियर ने कहा था— I wasted time and now doth time waste me मैंने समय को नष्ट किया और अब समय मुझे नष्ट कर रहा है । विचारको का कथन है—Time is money—समय सबसे बड़ी मणि है ।

भगवान् महावीर ने गौतम को संबोधित करके बार बार यही कहा—समय गोयम । मा पमायए' अर्थात् गौतम ! क्षण मात्र का समय भी व्यर्थ मत खोओ । समय व्यतीत

करने में क्या लगता है । महत्ता है समय का सदुपयोग करने में । समय बड़ा मूल्यवान् है । भक्ति आदि साधनों से परमात्मा को तो बुलाया जा सकता है किन्तु कोटि उपाय करने पर भी बीता हुआ समय वापिस नहीं लाया जा सकता ।

सक्षिप्त बात में बड़ा माधुर्य तथा प्रभाव होता है । प्राचीन युग में सूत्र-शैली प्रचलित थी । उसके द्वारा विस्तृत विषय भी अति सक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जा सकता था । वैयाकरण तो सक्षिप्तता को इतना पसंद करते थे कि सूत्र में एक मात्रा की भी कमी करके वे पुत्र लाभ के सुख का अनुभव करते थे ।

थोड़े शब्दों में विशाल अर्थ भर देना तीर्थङ्कर देव का वचनानिर्णय है । इसे ही बिन्दु में सिन्धु भरना कहते हैं । जिसके पास यह कला होती है, समझना चाहिए उसका मस्तिष्क प्रौढ़ और उन्नत है ।

वाणी का सातवा गुण 'पूर्व सकलितम्' बताया गया है । पहले ही विवेक की तराजू पर तौल कर वाणी का प्रयोग करना चाहिये । मुख से कुछ बोलने से पहले विचार कर लेना आवश्यक है । बिना समझे-बूझे बोल पड़ने से कभी कभी अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है । अर्जुन ने बिना विचारे सहसा प्रतिज्ञा करली कि यदि मैं सूर्यास्त से पूर्व अपने पुत्र के घातक जयद्रथ का वध न कर डालू तो मैं स्वयं चिन्ता में जलकर प्राण दे दूंगा । उसकी इस प्रतिज्ञा को पूरी करवाने के लिये श्रीकृष्ण को असमय में ही सूर्य को अपनी माया से टकना पड़ा था । इतलिये विचारक जिह्वा को उपालम्भ देते हैं —

बिना विचारी तू क्यूँ बोले, मोल घटे छे थारो ए !

पचा माहे पतली होवे, काज विगाडे म्हारो ए !

हूँ थने वरज्जु छूँ, तू बिना विचारी मत बोल ।

तू बिना विचार किये क्यों बोलती है ? इससे तेरा मूल्य तो कम होना ही है, साथ ही मेरा काम बिगड़ जाता है और पचो के बीच में मेरी इज्जत कम हो जानी है । इन लिये मैं तुझे बार बार मना करता हूँ कि तू बिना विचारे मत बोल !

किसी विद्वान् ने मूर्ख व बुद्धिमान् के लक्षण बताते हुए कहा है—'बुद्धिमान् बोलने से पहले सोचता है, मूर्ख बोलने के बाद सोचता है ।'

वाणी का आठवा गुण 'मधुरता' है । इसके विषय में पहले ही कहा जा चुका है । वाणी के माधुर्य के अभाव में आप कभी भी दूसरे के स्नेह व सद्भावना के अधिकारी नहीं बन सकते । कबीर ने सत्य कहा है, हम भी अनुभव करते हैं —

‘मधुर वचन है औषधी, कटुक वचन है तीर ।

श्रवण द्वार ते संचरै, सालै सकल शरीर ॥

कटु वचनों का आघात तीर की तरह होता है पर मधुर वचन औषधि मल्हम का काम करते हैं । कटु वचन कानों से प्रवेश करते हैं और संपूर्ण शरीर में वेदना पहुँचाते रहते हैं । सत्य बात भी अगर कड़वे रूप में कही जाय तो प्रिय नहीं लगती ।

भगवान् महावीर ने फरमाया है — “काण कणेंत्ति णो वएज्जा” । कानों को भी काना नहीं कहना चाहिये, क्यों कि उसमें सत्य है पर माधुर्य नहीं । सत्य के साथ माधुर्य भी होना चाहिये ।

“सत्य ब्रूयात् प्रिय ब्रूयात्तन्न सत्यमप्रियम् ।”

सत्य बोलो पर वह प्रिय हो । अगर अप्रिय है तो ऐसा सत्य भी मत कहो ।

बधुओं ! बोल का मोल अब आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा । जब तक बात हमारे मुँह में रहती है तभी तक उसपर हमारा वश रहता है । लेकिन मुँह से बाहर निकलते ही हम उसके वश में हो जाते हैं किसी ने ठीक ही कहा है कि “शब्द पिंजरे से निकले हुए पक्षी की तरह है जो उड़जाने के बाद वापिस नहीं आता ।

वाणी ही हृदय का दर्पण है इस दर्पण में हृदय की कलुषता अथवा पवित्रता दिखाई देती है । वाणी के द्वारा प्रेम की गंगा बहाई जा सकती है । वाणी के द्वारा ही घृणा व ईर्ष्या की आग मड़काई जा सकती है । कभी कभी तो ऐसी आग में एक आदमी ही नहीं वरन् सारा राष्ट्र जल उठता है । इसलिये वाणी का प्रयोग करने से पहले विवेक पूर्वक विचार करना चाहिये । अगर हृदय उसे सही मानकर बोलने का आदेश दे तो वाणी का उपयोग करना चाहिये । जिस व्यक्ति का हृदय पहले बोलता है और वाणी बाद में, वह महापुरुष होता है । और जिसकी वाणी पहले बोलती है और हृदय बाद में, वह मध्यम पुरुष कहलाता है । किन्तु जिस व्यक्ति की पहले तथा पीछे भी केवल वाणी ही बोलती है,

हृदय कभी नहीं, वह अधम कहलाने का अधिकारी है । ऐसे व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती । समाज में सम्मान प्राप्त करने का अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जो वाणी को अपने वश में करना जानता हो । वाणी का सफल प्रयोग करना ही उसके मूल्य की समझना है । परिमित, मधुर, अहंकार रहित तथा चातुर्य पूर्ण वाणी का प्रभाव सुनने वाले पर चमत्कार पूर्ण प्रभाव डालता है । वाणी ही मनुष्य का सबसे सुन्दर आभूषण है जो कि मनुष्य के व्यक्तित्व में चार चाद लगा देती है ।

जेतो नीचो ह्वे चले

★

जे तो नीचो ह्वे चलै, ते तो ऊँचो होय ।

“ विणए ठविज्ज अप्पाणं, इच्छतो हियमप्पणो ”

उत्तराध्ययन सूत्र मे कहा गया है कि अपना हित चाहने वाला, आत्मा को विनय मे स्थापित करे ।

विनम्रता जीवन का महाद् गुण है । इसमे इतनी शक्ति है कि अन्य सारे गुण मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते । अगर विनय गुण जीवन मे आ जाए तो बाकी सारे गुण अपने आप चले आते है, इसमें इतना आकर्षण है । प्रत्येक साधक और ज्ञानार्थी के लिये विनय गुण प्रगति का प्रथम सोपान है ।

विनय के द्वारा बड़े स बड़े क्रोधी को शांत किया जा सकता है, पत्थर को भी पिघलाया जा सकता है । विनय वह शक्ति जो है मनुष्य को देवता बना देती है । आगस्टाइन ने कहा है—“गर्व से देवता दानव बन जाता है तथा विनय से मानव देवता ।”

विनयी सूर्य के प्रकाश की तरह जहा जाता है, सम्मान प्राप्त करता है । महा-विद्वान् न होने पर भी वह समार को आकृष्ट कर लेता है । उसकी पाँडित्य रहित भाषा भी सबको कर्ण-प्रिय लगती है ।

विनय गुलामी अथवा दासता नहीं है । जो व्यक्ति इसे दासता मानता है वह स्वर्ग मे भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता । इसके विपरीत, जो व्यक्ति विनय को आनन्द

का स्रोत मानता है उसे आत्मा का साक्षात्कार होने लगता है । विनय से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है । ज्ञानवान् आत्मा एक क्षण में जितने पापों का क्षय कर सकती है, अज्ञानी जन्म भर में भी उतने पापों का क्षय नहीं कर सकता । इसलिये कहा गया है ।

“ विनयो मूल धम्मो ”

विनय धर्म का मूल है । विनय से मनुष्य तो क्या देवता भी वश में हो जाते हैं । भगवान् को भी विनयी भक्तों के वश में होना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है । इसके द्वारा ही मनुष्य दूसरों के हृदयों को जीत सकता है । दूसरों को अपने वश में करने का यह बड़ा ही सरल व अमोघ उपाय है । नम्रता से जो कार्य हो सकता है वह चतुरगिणी सेना से भी नहीं हो सकता । विनयी की महिमा का सर्वत्र मान होता है । कोई उसका अपमान करने की इच्छा नहीं करता । महाभारत के शांति पर्व में वर्णन आता है—

एकवार समुद्र ने नदियों से पूछा— तुम लोग बड़े बड़े वृक्षों को तो बहाकर लाती हो, किन्तु अपने तट पर उत्पन्न होने वाले वृक्षों को कभी भी नहीं लाती । इसका क्या कारण है ?

गंगा ने उत्तर दिया—देव ! हम तो उन्हीं वृक्षों को उखाड़कर लाती हैं जो हमारे जल से ही पोषित होते हैं और हमारे सामने ही अकड़े रहते हैं । वर्षाकाल में हमारे वेग के आगे भी वे नहीं झुकते । पर वृक्ष ऐसा नहीं करता । वह तो हमारे प्रवाह के सामने झुक जाता है और हमारा सम्मान करता है । उसकी विनम्रता हमें सन्तुष्ट कर देती है अतः हम उसे उखाड़ती नहीं, वरन् उसकी रक्षा करती हैं ।

सज्जनों ! इस उदाहरण से स्पष्ट समझा जा सकता है कि जो झुकना जानते हैं वे कभी अपमानित नहीं होते तथा असफल नहीं होते । विनम्रता से झुके हुए रहने वाले व्यक्ति ही महान् बनते हैं । झुककर ही ऊँचा उठा जा सकता है । हम कुएँ में घड़ा डालते हैं, कुआँ पानी से लवालवा भरा है । घड़े के चारों ओर पानी है, पर घड़ा कब भरेगा ? जब वह झुकेगा । बिना झुके उममें एक वृद्ध पानी भी आना समझ नहीं है ।

इन तरह एक ज्ञानार्थी मले ही किसी महात्मा के पास, विद्वान् के पास जाए, अथवा अनेक विषयों के ज्ञाता प्रोफेसरों के पास जाए, पर ज्ञान तभी प्राप्त कर सकेगा जब कि उसके हृदय में विनम्रता होगी । अन्यथा वह ज्ञान के सागर के किनारे पहुँच कर

भी कोरा ही लौटेगा । उसका कारण यह है कि जानार्थी के अह व उसकी उद्दता के कारण ज्ञान उसके अन्तःकरण में प्रवेश ही नहीं कर सकता ।

विनयी का हृदय अभिमान, मद व मत्सर से खाली रहता है इसलिये उसमें ज्ञान का अमृत समा सकता है किन्तु अभिमानी का हृदय अह से भरा रहता है अतः गुरु का दिया हुआ ज्ञानामृत उसमें आ नहीं सकता । वह ऊपर से ही बहता चला जाता है ।

हृदय एक तिजोरी के सदृश है । कई सम्पन्न लोग गोदरेज की तिजोरी अपनी पुत्री की शादी में जमाई को देते हैं । पर जमाई अगर उसमें धन पैसा, हीरे जवाहरात अथवा अन्य बहुमूल्य वस्तुएँ न भरे और ककर पत्थर भरकर रख दे तो आपको अच्छा लगेगा क्या ? नहीं । बस इसी तरह हमारा हृदय भी एक तिजोरी है, जिसमें हमें विनय आदि सद्गुण भरना चाहिये । अहकार, क्रोध आदि ककर पत्थर नहीं ।

कहने का तात्पर्य यह है कि हृदय की शक्ति विनय गुण में बढ़ती है और जिसमें यह शक्ति नहीं होती वह कुछ भी नहीं कर सकता । उसका मन लगड़े व्यक्ति की तरह होता है और मन के लगड़े व्यक्ति को असंख्य देवता मिलकर भी नहीं उठा सकते ।

हा तो मैं बता रही थी कि भुक्ने वाला व्यक्ति ही उठ सकता है । मदिरों में दुलने वाले चवर भी जितने ज्यादा भुक्ते हैं उतने ही वापिस ऊँचे उठते हैं पर बन्धुओं । भुक्ने का अर्थ सिर्फ शरीर का भुक जाना ही नहीं है । हमारा शरीर तो अपने कार्यों को करने के लिये दिन भर में अनेकों बार भुक्ता है । पहलवान जब कसरत करने बैठता है तो घटे दो दो घटे तक वह नाना प्रकार में अपने शरीर को मोड़ता है, भुकाता है । किन्तु ऐसे भुक्ने का क्या अर्थ है ? अर्थ तब होता है जबकि विनय से मन भुके । तन के साथ जब मन भी भुक्ता है तभी सच्चा भुकना कहलाता है ।

अब हम देखेंगे कि मन का भुकना क्या होता है ? मन के भुक्ने का सर्व प्रथम लक्षण है मन के अभिमान का गलना । जब तक अहकार की भावना मन से नहीं निकलती तब तक हमारे सामने कितना भी महाद् व्यक्ति क्यों न आ जाय, भुक्ने की भावना नहीं हो सकती । जब तक मन में अहकार रहेगा मनुष्य यही समझता रहेगा कि वह सर्वगुण-सम्पन्न है अतः किसी से हीन नहीं । वह यह नहीं मान सकता कि लघुता सरलता का चिह्न है । कबीर ने भी कहा है—

सबते लघुताई मली, लघुता ते सब होय ।

जस द्वितिया को चन्द्रमा, शीश नवै सब कोय ॥

दूज का चन्द्रमा लघु होता है पर उसे सभी नमस्कार करते हैं । अतः मन में बड़प्पन की भावना को निर्मूल कर देना चाहिये । लघु बालक चाहे वह मनुष्य का हो अथवा पशु-पक्षियों का, कितना प्रिय लगता है ? यहाँ तक कि शत्रु का बालक भी हमारे सामने आजाय तो भी प्यार करने की इच्छा होती है । क्योंकि उसमें ग्रह नहीं होता सरलता होती है, नम्रता होती है । छोटे बच्चे को हम जैसा सिखाएँ वह सीखने लगता है । जैसा कहे वैसा करने लगता है ।

नम्रता देवत्व के समान है । इसी के द्वारा मनुष्य की शिष्टता प्रकट होती है । लोक जीवन की विभूतियाँ विनम्रता में ही सुलभ होती हैं । नम्रता ही समस्त सद्गुणों का दृढ आधार है । कन्फ्यूशियस ने कहा है—

“Humility is the solid foundation of all the virtues”

विनम्रता के मुख्य लक्षणों में प्रथम है—‘कड़वी बात का मीठा उत्तर देना ।’ कटु बात का कटु उत्तर तो आपको किसी से भी मिल जाएगा । पशु-पक्षी भी ताड़ना का विरोध करते हैं । बिच्छू स्पर्श होते ही डक मार देता है । मर्प पैर पड़ते ही जहर उगल देता है, कुत्ता लाठी दिखाते ही भोकने लगता है । मनुष्य का तो पूछना ही क्या है ? वह तो एक बात पर मरने-मारने को तैयार हो जाता है । पर उससे क्या होता है ? क्या कोई कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सकता है ? कभी भी नहीं । ऐसी मानवता का मूल्य एक कोड़ी के बराबर भी नहीं है । मूल्य उम मानवता का है जिसमें जहर के बदले अमृत देने की शक्ति है ।

सत्यवान-सावित्री की कथा आप जानते होंगे । यमराज जिस समय सत्यवान के प्राण लेकर चले थे उस समय सावित्री ने नारियों के स्वभावानुसार उन्हें बुरा-भला नहीं कहा था । न ही गालियों की बौछार शुरू की थी, वरन् उनको हाथ जोड़कर तथा उनकी वदना-स्तुति करके बड़े विनय से यमराज को प्रमत्त किया था और अपने पति के साथ प्राणों के साथ साथ अपने स्वशूर का राज्य तथा नेत्रों की ज्योति का भी वरदान प्राप्त कर लिया था । कौटिल्य ने कहा है —

“स्तुता अपि देवतास्तुष्यन्ति”

विनय-स्तुति में तो देवता भी वश में हो जाते हैं, मनुष्य की तो विसात ही क्या है ?

यदि कभी अपने प्रति किये गए दुर्व्यवहार के कारण मन में क्रोध जागृत हो जाए तो भी हमें उस पर नियंत्रण करना चाहिये। वाणी में, मुद्रा से अथवा इंगित से किसी प्रकार भी उसे व्यक्त नहीं होने देना चाहिये। जब बार बार इस प्रकार किया जाएगा तो क्रोध के प्रतिरोध में क्रोध न करने की हमारी आदत पड़ जाएगी। प्रेमचन्द्रजी ने कहा भी है—“क्रोध में आदमी अपने मन की बात नहीं कहता वह तो दूसरे का दिल दुखाना चाहता है।” इसलिये यह आवश्यक है कि मनुष्य को नम्रता के साथ ही साथ मिष्टमापी भी होना चाहिये। मिष्टमापण को अगर वशीकरण मन्त्र भी कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी।

कागा कासो लत है, कोयल काको देत ।

मीठे वचन सुनाय के, जग बस में कर लेत ॥

अब हम नम्रता के दूसरे लक्षण पर आते हैं। यह है जब सामने वाले को क्रोध आवे तो चुप रहना। आग जब तीव्र होती है उस समय अगर और भी ईंधन डाला जाय तो वह और भी वेग से भड़क उठती है। आग में पानी डालने का प्रयत्न होना चाहिए। इसी प्रकार क्रोध रूपी अग्नि को शान्त करने के लिये मिष्टवचन रूपी जल उसमें डालना चाहिये किन्तु अगर उससे वह नहीं बुझती है तो मौन धारण कर अलग हो जाना चाहिये, ताकि क्रोध स्वयं शांत हो जाय। कालहित ने कहा है —

“Silence is more eloquent than words”

अर्थात् मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक्शक्ति होती है। हम जबान से कहकर जितना प्रभाव नहीं डाल सकते उससे अधिक प्रभाव मौन रहकर डाल सकते हैं। ड्राइडेन ने भी यही कहा है कि विपत्ति में मौन रहना अति उत्तम है। क्रोधी व्यक्ति से पाला पड़ना भी विपत्ति से कम नहीं है। अतः उस समय बोलना बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है ?

एक स्त्री का पति बड़ा ही क्रोधी था। हमेशा वह पत्नी से गाली गलौज किया करता था। पत्नी कोशिश तो बहुत करती थी टालने की पर जबान से एक दो वाक्य निकल ही जाते और झगड़ा बढ़ जाता। एक दिन वह स्त्री अपनी पड़ोसिन के यहाँ गई और उसे अपना दुख बताया।

पडीसिन ने कहा—बहन ! परेशान मत होओ एक काम करो । वह यह कि जब तुम्हारे पति तुम्हें बुरा-भला कहने लगे तो तुम उतनी देर के लिये बोलने का त्याग कर देना ।

उस स्त्री ने ऐसा ही किया । दो-चार दिन पति के दुर्वचन कहने पर वह मौन ले लिया करती थी । फलस्वरूप कुछ दिन बाद उमका पति बिल्कुल शांत हो गया । कविवर वृन्द ने बताया है—

कछु कहि नीच न छेरिये, भलो न वाको सग ।

पाथर डारे कीच मे, उछरि बिगारे अग ॥

कीचड में पत्थर डालने में कीचड उछलकर अपना शरीर गन्दा कर देती है, इसी तरह क्रोध के समय बोलने से कटु-वाक्य सुनने पड़ते हैं । अतः ऐसे अवसर पर मौन रहना ही सर्वोत्तम है ।

नम्रता का तीसरा लक्षण है—किसी अपराधी को सजा देते समय भी मन में दया भाव रखना । हमारे प्रति कोई कितनी भी बुरी भावना रखे, कैसा भी अनिष्ट करे, महान् अपराध भी करे, तब भी हमें उसके प्रति दुर्मावना नहीं रखना चाहिये । कदाचित् सजा देने का अवसर मिले तो सजा देते समय भी मन में दयार्द्रता होनी चाहिये । अपराधी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि वह अपने अपराध के लिये पश्चात्ताप करे तथा अपने जीवन से बुराईया दूर करे ।

महर्षि दयानन्द को एक व्यक्ति ने विपत्ति दिया था । जब उसे पकड़ कर उनके सामने लाया गया तो उन्होंने कहा—“इसे छोड़ दो, मैं ससार को कैद कराने नहीं बल्कि मुक्त कराने आया हूँ ।”

ईसा को जब शूली पर चढ़ाया गया तो उन्होंने अपने शत्रुओं के लिये प्रार्थना की—“प्रभो ! ये अज्ञानवश ऐसा कर रहे हैं, इन्हें प्रकाश दो ।”

भगवान् महावीर को नागराज चण्डकौशिक ने डम लिया था । फिर भी उन्होंने उसे ताड़ना न देकर प्रनिवोध दिया, फलस्वरूप उस विषयर ने जीवन भर के लिये अपना विशालकाय फन बिल के अन्दर डाल दिया । यहाँ तक कि चींटियों ने उसके शरीर को छलनी बना दिया । वन्चो ने बहुरूपी व्यक्तियों ने उसके शरीर पर

पत्थर मार मार कर घाव कर दिये । फिर भी उसने अपना नियम किसी को न सताने का न तोड़ा । वह जानवर था, हम मनुष्य हैं । अतः हममें उससे अधिक क्षमा व दयाशीलता होनी चाहिये ।

ये उदाहरण तो अपराध के बदले पूर्ण क्षमा प्रदान करने के हैं । अगर आवश्यकता ही पड़ जाए अपराधी को दंड देने की तो माता-पिता व गुरु जिस तरह बालक को दंड देने हैं, उसी तरह दंड देना चाहिये । माता-पिता व गुरु पुत्र अथवा शिष्य को दंड देते हैं, किन्तु उसके पीछे बालक के लिये महान् वात्सल्य व हित भावना होती है । दंड देते समय हाथ कठोर हो सकते हैं किन्तु हृदय कठोर नहीं होना चाहिये । गुरु को इसीलिये विनय की प्रतिमूर्ति कहते हैं । स्नेह व दयालुता उनके हृदय में कूट कूट कर भरी हुई होती है । इसीलिये शिष्य को दंड देने पर भी शिष्य का हित होता है और स्वयं उनकी प्रतिष्ठा शिष्य को योग्य बनने पर बढ जाती है । शेक्सपीयर ने भी यही कहा है —

Mercy is twice blessed, it blesseth him that gives, and him that takes

अर्थात् दया दोतरफ़ी कृपा है । इसकी कृपा दाता पर भी होती है और पात्र पर भी ।

इसलिये प्रत्येक साधक को गुरु के प्रति अत्यन्त विनयभाव रखना चाहिये । सच्चा साधक व शिष्य वही कहलाता है जो अपने गुरु के सकेत मात्र से उनके मन के अनुसार कार्य करे । उनके कभी क्रुपित होने पर भी विनीत वचनों से अपने अपराध के लिये क्षमायाचना करे । विनम्र शिष्य ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है ।

आजकल हम देखते हैं कि छात्रों में अपने अध्यापकों के प्रति आदर व नम्रता की भावना नहीं होती । इसीलिये स्कूल व कॉलेजों की बड़ी बड़ी इमारतें होने पर भी प्रत्येक विषय के भिन्न भिन्न अध्यापक होने पर भी तथा असंख्य पुस्तकें होने पर भी विद्यार्थियों की ज्ञान की झोली खाली ही रह जाती है । अहंकार व उद्वेगता उनके हृदयों में भरी रहती है अतः ज्ञानामृत ऊपर से ही बहता चला जाता है । शिष्य की उद्वेगता तथा अनुशासनहीनता गुरु के मन को भी विन्न कर देती है । उत्तराध्ययन सूत्र में बताया गया है —

रमए पडिए सास, हयें भद् व वाहए ।

बाल सम्मइ सासतो, गलियस्स व वाहए ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र अ, १

जैसे उत्तम घोड़े का शिक्षक प्रसन्न होता है, वैसे ही विनीत शिष्यो को ज्ञान देने में गुरु प्रसन्न होते हैं । किन्तु दुष्ट घोड़े का शिक्षक और अविनीत शिष्य के गुरु खेदखिन्न होते हैं ।

बहुत से व्यक्ति तनिक सी विद्या पाकर अभिमान से भर जाते हैं । विद्या पाकर अकड़ने वाले मनुष्य की विद्या का कोई महत्त्व नहीं होता । विद्या से अहंकार नहीं नम्रता आनी चाहिये । किसी नीतिकार ने कितना सुन्दर पद लिखा है —

विद्या ददाति विनय, विनयाद्याति पात्रताम् ।

‘विद्या मे विनम्रता आती है तथा विनम्रता से पात्रता यानी योग्यता ।’ योग्य व्यक्तियों के पास सद्गुण तथा सम्पत्ति स्वयं आ जाती है ।

बधुओ ! आपने न्यूटन का नाम सुना होगा । उन्होंने गुरुत्वाकर्षण आदि मिद्धातो का आविष्कार किया था । सारे इंग्लैंड को उन पर गर्व था पर न्यूटन को नहीं । एक दिन एक महिला उनसे मिलने आई और उनकी योग्यता व बुद्धि की सराहना करने लगी । न्यूटन बड़ी नम्रता से बोले —

Alas ! I am only like a child picking up pebbles on the shore of the giant ocean of truth

अर्थात्—मैं तो उस बच्चे की तरह हूँ जो मत्स्य के विशाल समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ केवल ककरो को चुनता रहा है ।

फ्राम के राजा हेनरी चतुर्थ एक बार अपने अधिकारियों के साथ कहीं जा रहे थे । रास्ते में एक भिक्षुक ने उन्हें टोपी उतारकर अभिवादन किया । सम्राट ने भी प्रत्युत्तर में वैसा ही किया । यह देखकर एक अधिकारी ने कहा—महाराज ! क्या भिक्षुओं को अभिवादन करना उचित है ? हेनरी ने उत्तर दिया—‘मुझे एक भिक्षुक जिनका नाम नम्र होना ही चाहिये । मन्यता मिद्धा अभिमान में नहीं, नम्रता में है ।’

महात्मा गांधी एकवार बड़े सादे वेश में कहीं व्याख्यान देने गए। लोगो ने उन्हें पहचाना नहीं और पानी लाने के लिये तथा सब्जी काटने के लिये कहा। गांधीजी ने सहर्ष इन कामो को कर लिया। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर एक युवक मुसाफिर के कहने पर उसका टुक मिर पर उठाकर चल दिये।

इस प्रकार अगर हम महापुरुषो की जीवनिया देखे तो पता चलता है कि उनमें कितनी नम्रता होती थी। आज भी ऐसे महापुरुषो की कमी नहीं है।

नम्र व्यक्ति को न किसी से भय होता है और न ही किसी को प्रसन्न करने की चिन्ता। नम्रता मानव जीवन का सुन्दर आभूषण है। इससे मनुष्य के गुण सौरभ-पूर्ण हो जाते हैं। यह विद्वत्ता, वन तथा बल सभी में चार चाँद लगा देती है। गांधीजी ने कहा है—“ससार के विरुद्ध खड़े रहने की शक्ति प्राप्त करने के लिये मगरूर या तुच्छ बनने की जरूरत नहीं है। ईसा, बुद्ध तथा प्रह्लाद सभी जमाने के खिलाफ गए। वे नम्रता के पुतले थे, इसीलिये सफल हुए।”

ईसा भी कह गए हैं—“बड़े को छोटा बनकर रहना चाहिये, क्योंकि जो अपने आपको बड़ा मानता है वह छोटा बनता है और जो छोटा बनता है वह बड़ा पद पाता है।”

ऊँचा पानी ना टिके नीचे ही ठहराय ।

नीचा होय सो भरि पियै, ऊचा प्यासा जाय ॥

—कबीर

जीवन-सौरभः मैत्री

- *

जीवन एक यात्रा है । यह यात्रा प्राणी मात्र को करनी पड़ती है । सुखी हो अथवा दुःखी, गरीब हो अथवा अमीर, सशक्त हो अथवा अशक्त, जीवन-पथ तो सभी को तय करना ही पड़ेगा । जीवन-मार्ग पर चाहे हसकर चला जाय चाहे रोकर । चलना तो पड़ता ही है ।

सुखी और सशक्त व्यक्ति इस पथ पर सरलता-पूर्वक प्रसन्न मन से चलते रहते हैं, किन्तु निर्बल और मन के अशक्त व्यक्ति बड़ी कठिनाई से रास्ता पार करते हैं । जगह जगह गिरते - पड़ते, उठते - बैठते अपनी मजिल तय करते हैं । किन्तु ऐसे यात्रियों की यात्रा भी बहुत कुछ सुगम हो जाती है अगर उन्हें सच्चा साथी या मित्र मिल जाए ।

साथी के बिना यात्रा सूनी रहती है । सहयोगी के अभाव में हम न पूरी प्रसन्नता का अनुभव कर पाते हैं और न दुःख के बोझ को ही हल्का कर सकते हैं । हमारा हर्ष भी अपूर्ण रह जाता है और दुःख भी उन में बटा रहता है । हर्ष और शोक दोनों का ही बटवारा करने वाला साथी मित्र ही होता है । मनुष्य के समस्त नातो में मित्रता का नाता सबसे महान् है, क्योंकि मित्र से कोई बात छिपाई नहीं जाती । किसी तरह का कपट नहीं किया जाता । कपट जहा होता है वहा मित्रता नहीं रह पाती । मित्र ही एक ऐसा स्थल है जहा व्यक्ति कुछ भी छिपाकर नहीं रखता । अपने दुःख तथा सुख दोनों को ही वह मित्रों में बांट देता है ।

मित्र के अभाव में किसी भी मनुष्य का जीवन बीतना कठिन हो जाता है । मनुष्य ही क्या पशु पक्षी भी बिना साथी के नहीं रहते । पशु प्रायः टोलियों में घुमते हैं ।

पक्षी भी प्राये मुक्त गगन मे सुन्दर कतारे बनाकर उड़ते हैं । मित्रो के कारण जीवन मे मिठास आजाती है । इसीलिये प्रत्येक प्राणियो को मित्र की आवश्यकता पडती है । विद्वान् एडीसन ने कहा है—

“Friendship improves happiness and abates misery, by doubling our joy and dividing our grief ”

दोस्ती खुशी को दूना करके और दुख को बाटकर प्रसन्नता बढ़ाती है तथा मुशीबत कम करती है ।

मित्रता से पूर्व साधारण परिचय होता है । जब हम किसी व्यक्ति से प्रथम बार मिलते हैं तो सामान्य परिचय होता है और दुबारा जब साक्षात्कार होता है तो कुछ रागात्मक सम्बन्ध पैदा होता है । यदि दूसरे व्यक्ति का शील तथा स्वभाव हमारे अनुकूल होता है तो फिर धीरे धीरे यही सम्बन्ध दृढ होता जाता है । वही मित्रता कहलाती है । एकवार, दोवार किसी के मिलने पर ही उसे मित्र मान लेना भूल है । अल्प समय मे किसी व्यक्ति का विश्वास करना बड़ी भारी गलती है । लम्बे समय तक धीरे धीरे परीक्षा करने के बाद ही किसी को मित्र मानना चाहिये तथा अपने मन की बात उस पर जाहिर करना चाहिये । मुकरात का कथन है—

“मित्रता करने मे धैर्य से काम लो, किन्तु मित्रता कर ही लो तो उसे अचल तथा दृढ होकर निवाहो ।”

मित्रता को उच्चता के शिखर पर धीरे धीरे चढ़ने देना चाहिये । अगर जल्द-बाजी की जाएगी तो वह क्लान्त हो जाएगी । साधारण परिचय क्षीण होता है किन्तु मित्रता स्थायी होती है । दार्शनिक हरवर्ट ने कहा है—

“मित्र बनाने से पूर्व उसके साथ पाच सेर नमक खाओ”

प्रश्न उठ सकता है कि मित्रता किस प्रकार के मनुष्यो मे हो सकता है ? अर्थात् मित्र बनाने समय किन किन बातो का ध्यान रखना चाहिये ?

मित्र बनाते समय सर्व प्रथम तो यही ध्यान रखना चाहिये कि मित्र अधिक न बनाए जाय । जिस तिस को मित्र मान लेना खतरनाक होता है । हेनरी आदम्स का कथन है—

“जीवन मे एक मित्र मिल गया तो बहुत है, दो बहुत अधिक है तीन तो मिल ही नहीं सकते ।’

लेवेटर ने भी कहा है—

“कभी उस व्यक्ति से मित्रता मत करो, जिमने तीन मित्र बनाकर छोड़ दिये हो ।”

बहुत से व्यक्तियों की आदत होती है कि वे कदम कदम पर बस मे, ट्रेन मे, सिनेमा मे और दर्शनीय स्थलो पर, जगह जगह मित्र बनाया करते हैं । लेकिन उनमे फायदा क्या ? कुछ नहीं । वे सिर्फ नाम के मित्र रह जाते है, काम कोई नहीं आता । ऐसे अनेको मित्र बनाने की अपेक्षा तो एक सच्चा मित्र ही मला जो जीवन पर्यन्त साथ देता है । अरस्तू ने कहा है—जिसके बहुत से मित्र है, निश्चय जानो उसके एक भी मित्र नहीं है ।”

दूसरी बात मित्रो का चुनाव करते समय यह ध्यान मे रखनी चाहिये कि मित्र ज्ञानवान् हो, मूर्ख नहीं । मूर्ख व्यक्ति मे मित्रता करना अपने ही पैरो मे कुल्हाडी मारने के सदृश है । एक अफगानी कहावत है—“मूर्ख से मित्रता करना रीछ को गले लगाना है ।” मूर्ख मित्र की अपेक्षा बुद्धिमान शत्रु भी अच्छा । मूर्ख मित्र बेवकूफी के कारण स्वयं नो डूबते ही हैं, साथ साथ अपने मित्र को भी ले डूबते है । कबीर ने कहा है— जिम प्रकार गाडी भर लकडी की अपेक्षा एक चुटकी भर चन्दन अच्छा होता है, उमी तरह सात मूर्ख मित्रो की अपेक्षा एक ही चतुर मित्र होना उत्तम है ।

चन्दन की चुटकी मली, गाडी भरा न काठ ।

चतुर तो एकहि मला, मूर्ख भले न साठ ॥

किसी ने कहा है—

“Life has no blessing like a prudent friend”

जानी मित्र के सदृश जीवन मे कोई वरदान नहीं । तीसरी बात यह है कि मित्रता नदा समान स्थिति वाले मे की जाय । अपने से अधिक सम्पत्तिशाली व्यक्ति ने मित्रता करने से पग पग पर तिरस्कृत होने की सम्भावना रहती है । प्रायः सभी व्यक्ति मित्र का सम्मान नहीं कर सकते ।

अमेरिका की बहुत बड़ी, फोर्ट डम्पनी के मालिक फोर्ड हेनरी जी गिननी धन कुवेरो मे होती थी । एम्बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा— आपको त्रिपुल एंजेल तथा

सुख के अन्य सब साधन भी उपलब्ध हैं फिर भी क्या आपको अपने जीवन में कोई अभाव नजर आता है ?

हेनरी फोर्ड ने कहा—मुझे संपत्ति तथा सुयश सभी कुछ मिला है किन्तु ससार की सर्वाधिक कीमती वस्तु 'मित्र' मैं नहीं पा सका । मेरे धन के नशे ने मुझे लोगों के दिल से मिलने नहीं दिया । जब जब मैंने किसी से मित्रता स्थापित करने की कोशिश की तब तब मेरे धन का अहंकार दीवार बनकर हमारे बीच में खड़ा हो गया । आज मेरा मन अपनी सारी संपत्ति देकर भी मित्र पाने के लिये तड़प रहा है । अगर विधाता मुझे फिर से जीवन का इतिहास निर्माण करने दे तो मैं सबसे पहले मित्र की खोज करूंगा ।

अमेरिका के विश्व विख्यात धन कुवेर 'कारेनगी' ने भी अन्त में यही कहा था कि "मेरी सारी संपत्ति ले लो पर उसके बदले में मुझे केवल एक ही सच्चा मित्र दे दो ।"

बधुओ ! आप समझ गए होंगे कि धन मित्रता का नाश करता है । धनी तथा निर्धन की मित्रता प्रायः स्थायी नहीं रह सकती । समान संपत्ति तथा समान गुण वाले में ही मित्रता कायम रह सकती है । कहते भी हैं —

मृगा मृगं सङ्गं मनुव्रजन्ति,

गावश्च गोमिस्तुरगास्तुरङ्गं ।

मूर्खाश्च मूर्खं सुधिय सुधीभिः,

समान-शील-व्यसनेषु सह्यम् ॥

— सुभाषित सचय

मृग अर्थात् हिरण हिरणों के साथ, गायें गायों के साथ, छोटे घोड़े के साथ चलते हैं तथा मूर्ख मूर्खों के साथ और बुद्धिमान् बुद्धिमानों के साथ ही मित्रता रखते हैं । तात्पर्य यही है कि समान विचार तथा समान व्यवहार वाले व्यक्तियों में ही मित्र-भाव टिक सकता है ।

बाल्मीकि का कथन है कि—“मित्रता नया शत्रुता भी बराबर वालों से करा ।” जेबसादी भी कह गए हैं—“या तो हाथी वाले में मित्रता मत करो, या फिर ऐसा मकान, वनवाओ जहाँ उसका हाथी आकर खड़ा हो सके ।”

दरिद्र ब्राह्मण मुदामा से जब उसकी परिण द्वारिका के महाराज, पर बचपन के मित्र कृष्ण के पास जाने का आग्रह करती है तो वे उसे समझाते हैं कि—मित्रता में परस्पर समानता होनी चाहिये । अगर हम मित्र के यहाँ खाते हैं तो मित्र को भी हमें खिलाना चाहिये । दुख-सुख तो भोगना ही पड़ता है अतः विपत्ति आने पर कभी धनी मित्र के भी यहाँ नहीं जाना चाहिये ।

मित्र के मिले ते चित्त चाहिए परसपर,
मित्र के जो जेइये तो आपहू जेवाइये ।
सुख दुख करि दिन काटे ही वनंगे भूलि,
विपत्ति परे पै द्वार मित्र के न जाइये ।

चौथी बात मित्रता के विषय में यह है कि अपना सच्चा मित्र उसे ही मानना चाहिये जो कि विपत्ति के समय हमारे काम आवे तथा सकृद के समय साथ देवे । अच्छे दिनों में तो दुर्जन भी मित्र बन जाते हैं ।

आपत्काले तु सम्प्राप्ते, यन्मित्र मित्रमेव तत् ।
वृद्धिकाले तु सम्प्राप्ते, दुर्जनोऽपि सुहृद् भवेत् ॥

मनुष्य के लिये मित्र जितने आवश्यक है, उनका दूढ़ बना उतना ही कठिन है । बहुधा ऐसा होता है कि हम ऊपरी तडक-भडक पर मुग्ध हो जाते हैं, मुन्दर मुख, कलापूर्ण बातचीत करने का ढंग तथा विनोदप्रिय प्रकृति आदि हमें किसी साथी को मित्र ममझने में पर्याप्त कारण बन जाती है । परन्तु जिस प्रकार कसौटी पर कसे बिना खरे-खोटे सोने की पहचान नहीं होती, उसी प्रकार अपनी विपत्ति-कसौटी पर कसे बिना मित्र की भी पहचान नहीं होती । कवि रहीम ने कहा है —

कहि रहीम सम्पत्ति भगे बनत बहुत बहु रीत ।
विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे भीत ॥

ऐसा मित्र सबसे निकृष्ट होता है जो अच्छे दिनों में पास आता है और मुसीबत के दिनों में मुँह फेर लेता है—The worst friend is he who frequents you in prosperity and deserts you in misfortune

ऐसे मित्र सरोवर के बगुले की तरह होते हैं । जब तक आपके पास समृद्धि रूपी जल परिपूर्ण है तब तक वे भी डेरा डाले गेहों, लेकिन जहाँ वह खनम हुई कि

एक भी मित्र रूपी वगुला नजर नहीं आता । मित्र तो मीन की तरह होना चाहिये जो जल से अलग होकर जीवित ही नहीं रह सकती ।

जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं और विपत्ति की काली घटाएँ मँडराने लगती हैं, मनुष्य उस समय व्यथित होकर सहायक ढूँढता है । सच्चा मित्र उस समय काम आता है । ऐसे समय में मित्र की सहायता, मित्र की सहानुभूति, मित्र की सान्त्वना और मित्र के उत्साहवर्धक वचन सजीवनी औषध का काम करते हैं और मित्रता उस समय अमृत तुल्य मालूम होती है । तुलसीदासजी ने कहा भी है - “धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिये चारी ।” विपत्ति के समय में ही देखा जाता है कि धैर्य, धर्म, मित्र तथा पति इनमें से कौन साथ देता है और कौन त्यागता है ।

भारत के इतिहास में अनेक सच्चे मित्रों के उदाहरण मिलते हैं । कृष्ण तथा सुदामा की मित्रता की कथा कौन नहीं जानता ? सहस्रो वर्ष बीत जाने पर भी उनकी आदर्श मित्रता के गुण गाए जाते हैं । कहाँ द्वाग्रिका के महाराज श्रीकृष्ण और कहाँ दाने-दाने को तरसने वाला सुदामा ।

पति के द्वारा जवदंस्ती भेजे जाने पर बिचारे सुदामा बड़ी कठिनाई से द्वाग्रिका पहुँचे और अपने आने की सूचना कृष्ण को भिजवाई । उनके मन में महाराज मित्र के द्वारा सम्मान पाने की आशा तो थी ही नहीं, उलटे तिरस्कृत होने की आशका थी ।

किन्तु कृष्ण तो सुदामा का नाम सुनते ही भागते हुए महल के बाहर आए और अपने गरीब तथा विपत्तिग्रस्त मित्र को ससम्मान महलों में ले गए । सुदामा की दीन-हीन दशा, क्षत-विक्षत पैर तथा जीर्ण-शीर्ण वस्त्र देखकर कृष्ण के नेत्रों से जलधारा बहने लगी । कविवर नरोत्तमदाम ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में उस प्रसंग का चित्रण किया है—

ऐसे बेहाल बिबड़न सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए ।

हाथ महादुख पायो सखा ! तुम आए इतैं न कितैं दिन खोए ॥

देखि सुदामा की दीन दसा, करुणा करि के करुणानिधि रोए ।

पानी परात का हाथ छुयी नहि नैनन के जल सो पग धोए ॥

सुदामा के पैरों में गहरी विवाड्यो फटी हुई थी और काँटों में पैर क्षत-विक्षत हो गए थे । कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से उनके पैरों के काँटे निकाले । लहलुहान पैर

देखकर कृष्ण की आँखों से आँसू झरने लगे और बिना जल के ही मानो सुदामा के पैरों का प्रक्षालन हो गया ।

अत्यन्त द्रवित होकर कृष्ण ने कहा—हाय सखा ! तुमने बड़ा दुख भोगा । ऐसा था तो पहले ही यहाँ क्यों नहीं आ गये ? इतने दिन तुमने कहा खो दिये ?

इसके बाद कृष्ण ने बड़े ही आदर मान से कई दिन तक सुदामा को अपने यहाँ रखा और उनके वापिस लौटने पर उन्हें असीम वैभव प्रदान किया ।

बधुओं ! ऐसे मित्र मित्र कहलाते हैं । यो तो अपने को मित्र कहने वाले अनेकों होते हैं ।

सम्पत्त मे ससार, हर कोई हेतु होवे ।

विपत्त पड़वारी वार, नैण न जोवे राजिया ।

ऐसे मित्रों को तो परीक्षा करते ही अविलम्ब त्याग देना चाहिये, जो अच्छे दिनों में किये हुए अनेक उपकार भी विपत्ति पड़ने पर भूल जाते हैं —

किधोडो उपकार नर, कृतघ्न जाणे नहीं ।

लख ला त ज्याँ लार (पीछे) रजी उडावो राजिया ।

पाचवी पहचान मित्र की यह है कि वह मित्र को उन्नति की ओर ले जाने वाला हो, पतन के गर्त में गिराने वाला नहीं ।

कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है कि मनुष्य अपना मार्ग निर्धारित नहीं कर पाता । वह विक्षिप्त होकर कुमार्ग गामी हो जाता है । उस समय अगर कोई मार्ग दर्शक न हो तो उसका पतन हो जाता है ।

ऐसे समय में मित्र अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता है । वास्तव में मित्र वही है जो मित्र को कुमार्ग से रोककर सुमार्ग पर चलावे । पतन की ओर से लौटाकर सन्मार्ग दिखावे ।

१८४२ में कच्छ में पोपटलाल नामक व्यक्ति था । उसकी एक नाई से गहरी दोस्ती थी । वे दिन में एक दूसरे से दो-तीन बार अवश्य मिल लेते थे ।

एक बार पोपटलाल को जूआ खेलने का चस्का लगा और वह करीब एक सप्ताह तक उस नाई से, जिसका नाम अब्दुला हज्जाम था, नहीं मिल सका । नाई ने इस बात का पता चल गया था पर वह भी पोपटलाल से मिलने नहीं गया ।

एक सप्ताह के बाद पोपटलाल से रहा नहीं गया और वह अब्दुल्ला हज्जाम से मिलने चल दिया। जिस दुकान पर अब्दुल्ला हज्जाम अधिक समय तक बैठा करता था, पहले वह उसी दुकान पर पहुँचा। दुकानदार से पूछने पर उसने बताया कि अब्दुल्ला इस आलमारी के पीछे बैठा है।

पोपटलाल ने जाकर देखा, तो पाया कि हज्जाम तो दोनों पैरों के बीच मस्तक दवाकर बैठा हुआ आसू बहा रहा था। पोपटलाल चकराए और उन्होंने उसके रोने का कारण पूछा।

हज्जाम ने कहा—मेरे रोने का कारण सिर्फ यही है कि आपने जूआ खेलना शुरू कर दिया है और आपको नहीं बरख मुझे धिक्कारेंगे कि एक हज्जाम की दोस्ती के कारण ही पोपट भाई ने उल्टी राह पकड़ ली। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आज से या तो आप मेरी मित्रता छोड़ दीजिये या जूआ खेलना छोड़ दीजिये।

पोपटलाल पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और उनकी आँखें छलछला आईं। उस दिन से ही उन्होंने फिर कभी जूआ न खेलने की प्रतिज्ञा ले ली। एक मुसलमान होते हुए भी अब्दुल्ला हज्जाम ने अपने हिन्दू मित्र को दुर्व्यसनो के गर्त में गिरने से बचा लिया। मित्र इस प्रकार के होने चाहिये। उसके वाक्यों में बड़ा बल होता है और उसके उपदेश जादू की तरह अमर करते हैं। मित्र ही निराशा में आशा का मंत्र फूंक सकता है। इसीलिये मनुष्य अपनी माता, पत्नी, स्वजन-परिजन तथा स्वयं अपने आप की अपेक्षा भी अपने मित्र का अधिक विश्वास करता है।

न मातरि न दारेषु न सोदर्ये न चात्मनि ।

विश्वासस्तादृश पुसा, यादृमित्रे स्वभावजे ॥

वधुओ आप ! आप समझ गए होंगे कि मित्र का महत्त्व कितना अधिक है और मित्र के चुनाव में कितनी सावधानी रखनी चाहिये, मित्र ही मनुष्य को उन्नति के मार्ग की ओर ले जाता है और मित्र ही मनुष्य को पतन की ओर अग्रसर करता है। अतः मित्र बटोरने में ही आप न लगे रहें। कम से कम अथवा मले ही एक ही मित्र आप बनाएँ लेकिन वह सच्चा मित्र होना चाहिये। आपके सुख के समय में तो आपके मित्र अनेक हो जाएँगे पर उनकी मैत्री में स्थिरता होनी कठिन होगी।

आज के समय में मनुष्य धन कमाने की कला सीख लेता है, जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करना जानता है किन्तु मित्र चुनना प्रत्येक को नहीं आता । अधिकतर ऐसे मित्र मिल जाते हैं जो उसके सामने तो उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके गुणों का बखान करते हैं किन्तु परोक्ष में उसकी निन्दा करते हैं । स्वार्थ अथवा ईर्ष्यावश उसकी बुराई करने से नहीं चूकते । ऐसे मित्रों की परीक्षा लेकर उन्हें त्याग देना ही बुद्धिमानी है । कहा भी है—

परोक्षे कार्य - हन्तार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम् ।

वर्जये - तादृश मित्र, विषकुम्भ पयोमुख ॥

प्रत्यक्ष में प्रिय बोलने वाले किन्तु परोक्ष में अहित करने वाले मित्र को विष भरे घड़े की तरह त्याग देना चाहिये ।

कहते हैं कि दुर्जनो की मैत्री पूर्वाह्न की छाया के समान होती है जो कि प्रारम्भ में लम्बी और उसके बाद घटती जाती है । किन्तु सज्जनो की मैत्री इसके विपरीत अपराह्न की छाया के सदृश होती है । हम देखते भी हैं कि दोपहर के बाद छाया प्रारम्भ में छोटी होती है किन्तु बाद में क्रमशः बढ़ती जाती है ।

बधुओं ! आप जानते होंगे कि शत्रुता तथा मित्रता, मानव देह मरजाने पर भी नहीं मरती । यह दोनों जन्म-जन्मान्तरो तक चलती रहते हैं । भगवान् पार्श्वनाथ के साथ कमठ ने ऐसा भयकर बैर बाधा था कि वह दस जन्म तक उन्हें सताता रहा । पार्श्वनाथ के भाव में भी उनकी ध्यानावस्था के समय आधी तथा पानी आदि के द्वारा घोर उपसर्ग किया ।

यही हाल मित्रता का होता है । भगवती सूत्र में भगवान् महावीर गौतम स्वामी से कहते हैं कि गौतम ! तुम्हारा और मेरा स्नेह इस मानव देह तक ही सीमित नहीं है । यह तो पिछले कई जन्मों से अविच्छिन्न रूप में चला आ रहा है ।

भगवती सूत्र के ही सातवें शतक के नवे उद्देशक में चेडा तथा कोणिक के महा-भयकर युद्ध का वर्णन आता है । उस महायुद्ध में देवेन्द्र, शक्रेन्द्र तथा चमरेन्द्र कोणिक को सहायता करते हैं ।

गौतम भगवान् से प्रश्न करते हैं कि शक्रेन्द्र तथा चमरेन्द्र मानव की महायत्ना के लिये घरती पर क्यों आए ?

भगवान् महावीर कहते हैं - हे ! गोमम मैत्री ही उन्हें खींचकर लाई है । जब शक्रेंद्र पूर्व भव मे कार्तिक सेठ था तब भी कोणिक का मित्र था और चमरेन्द्र जब पूर्ण तापस थे तब कोणिक भी तापस था । दोनों मे प्रगाढ मैत्री थी । देह बदल गए, पर वह मैत्री नही बदली ।

कितना महत्त्व है मैत्री का । जन्म जन्मान्तरो तक सहायता करने वाली मैत्री जो निभा सके, ऐसे मित्र की पहचान होना आवश्यक है ।

अन्त मे मैं एक और महत्त्वपूर्ण तथा ध्यान मे रखने योग्य बात आपसे कहने जा रही हूँ । वह यही कि आप कभी यह न भूलें कि ताली दोनों हाथो से बजती है । अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका सच्चा मित्र बने और सदा बना रहे तो आपको भी उससे वैसे हो मित्रता निभानी पड़ेगी जैसी आप अपने प्रति उसकी चाहते हैं ।

आपका मित्र धनी हो अथवा गरीब, आपको सदा उसका समान आदर करना चाहिये । वल्कि मित्र के अच्छे दिनों मे जाने की अपेक्षा उसके बुरे दिनों मे अधिक जाना चाहिये । किसी ने कहा भी है—

“Be more prompt to go a friend is adversity than in prosperity ”

अच्छे दिनों की अपेक्षा मुसीबत के दिनों मे मित्र के पास जाने के लिये अधिक उद्यत रहो । दार्शनिक अरस्तू ने कहा है —

“मिलने पर मित्र का आदर करो, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करो तथा आवश्यकता के समय उसकी मदद करो ।”

किसी भी मित्र की मित्रता तब तक पूर्ण नहीं है जब तक कि वह अपने मित्र की अनुपस्थिति, गरीबी और आपत्ति मे सहायता नहीं करता एव मृत्यु के उपरान्त भी उसके अधिकार की रक्षा नहीं करता ।

सज्जनों ! मित्र से कभी भी असद्व्यवहार नहीं करना चाहिये । साथ ही अगर आप अपनी मित्रता को दृढ रखना चाहते हैं तो मित्र से उधार लेन-देन भी न करें । बल्लू का मूल अधिकतर धन ही होता है । चाणक्य ने कहा —

इच्छेच्छेद् विपुला मैत्रीं त्रीणि तत्र न कारयेत् ।

वाग्वादमर्थ-सम्बन्ध तत्पत्नी - परिभाषणम् ॥

अगर आप दृढ मित्रता चाहते हो तो मित्र से बहस करना, उधार लेना-देना और उसकी स्त्री से बातचीत करना छोड़ दो । यही तीन बातें बिगाड़ पैदा करती हैं ।

इसके बाद भी अगर कभी आपकी असावधानी के कारण मित्र के हृदय में खिन्नता आ जाय तो फौरन अपनी गलती कबूल करके मित्र से क्षमा मागकर उसे प्रसन्न कर लेना चाहिये ।

जिस प्रकार कि मोतियों का हार टूट जाने पर हम मोतियों को फेंक नहीं देते वरन् पुनः पोह लेते हैं, उसी प्रकार अगर मित्र नाराज हो जाए तो उसे मना लेना चाहिये । रहीम ने कहा है —

रूठे सुजन मनाइये जो रूठे सौ बार ।

रहिमन फिर फिर पोहिये, दूटे मुकता हार ॥

कभी मित्र की भर्त्सना करने का समय आ ही जावे तो एकान्त में उसे कहना चाहिये, किन्तु प्रशंसा तो सर्वत्र तथा सर्वदा करनी चाहिये । मित्र को परिहास में भी कभी ठेस न पहुँचे यह ध्यान रखना चाहिये । चाणक्य कहते हैं —

“न तो ससार में कोई तुम्हारा मित्र है और न शत्रु, तुम्हारा अपना व्यवहार ही शत्रु अथवा मित्र बनाने का उत्तरदायी है ।”

किसी नगर के सम्राट् में वैर हो जाने के कारण एक आदमी भागकर दूसरे नगर में रहने लगा और व्यापार करते हुए धीरे धीरे आनन्दपूर्वक समय बिताने लगा । सम्राट् ने उस व्यक्ति की गर्दन काट कर लाने वाले के लिये दस हजार रूपयों की घोषणा कर रखी थी ।

एक गरीब आदमी ने यह काम अपने हाथ में लिया और वह धूमते-धूमते जाकर संयोगवश उसी आदमी के घर पर पहुँचा, जिनका मिर काटने वह निकला था । किन्तु वह उसे पहचानता नहीं था ।

व्यापारी व्यक्ति ने उस गरीब को अपने घर ठहरा लिया और उसे मित्रवत्

मानने लगा । एक दिन बातचीत के सिलसिले में व्यापारी ने उस गरीब व्यक्ति से उस नगर में आने के उसके प्रयोजन के विषय में पूछा ।

गरीब आदमी ने बताया कि मैं अपनी गरीबी से मुक्ति पाने के लिये एक आदमी का सिर काटने निकला हूँ । रोज शहर में ढूँढ़ता हूँ पर वह अभी तक भी मुझे मिला नहीं और दस हजार पाने में मैं अब तक असफल ही रहा हूँ ।

व्यापारी ने क्षण भर सोचा और फिर वह अपने निर्धन मित्र से बोला—बन्धु ! वह आदमी मैं ही हूँ । तुम सहर्ष मेरा सिर काट कर ले जाओ । मेरे सिर की बदौलत तुम्हारे कुटुम्ब के सभी प्राणियों का कई वर्षों तक पेट भर सकेगा, यह कितनी सुख की बात है मेरे लिये । मैं बड़ा भाग्यवान् हूँ कि मैंने अपने मित्र के लिये अपना वलिदान देने का अवसर पाया है ।

निर्धन मित्र पहले तो भौचक्का सा रह गया, किन्तु बाद में अपने को सावधान करके बोला—मित्र ! इतने दिन अपने पास रखकर मेरे मित्र साबित हुए हो और आज तुमने मुझे मित्रता का महत्त्व भी समझाया है । अतः तुम मेरे मित्र और गुरु दोनों ही हो । क्या मैं अपने स्वार्थ के लिये अपने मित्र की हत्या करूँगा ? कभी नहीं । मित्र के खून से सने हुए चाँदी के टुकड़ों की अपेक्षा पत्थर के टुकड़े कहीं अधिक आकर्षक हैं । तुम प्रसन्न रहो ।

यह कहकर निर्धन व्यक्ति वापिस अपने नगर को चला गया ।

आदर्श मित्रता का कितना ज्वलत उदाहरण है ? एक मित्र ने मित्र के लिये जीवन का मोह भी छोड़ दिया और दूसरे मित्र ने धन की इच्छा । ऐसे मित्र हो तभी मित्रता निभ सकती है । कहा भी है —

अग्नि आँच सद्गुण सुगम, सुगम खडग की धार ।

नेह निभावन एक रस, महा कठिन व्योहार ॥

बन्धुओ ! आशा है आप मित्रता के महत्त्व को अच्छी तरह समझ गये होंगे । मित्रता के लाभों का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता । इसका अनुभव सिर्फ वही कर सकता है, जिसने मित्रता की हो । मित्रों का हृदय प्रेम, सहानुभूति तथा सौजन्य में

पूर्ण होना है । मित्रता मे एक अनूठा ही माधुर्य होता है । मित्र का समागम आनन्द को चौगुना बढ़ा देता है तथा दुख को आधा कर देता है । एक उर्दू के शायर ने कहा है —

पाए दर जजीर पेशे दोस्तां ।

बेह कि वा बेगानगा दर बोस्ता ॥

अर्थात् मित्रो के सामने पैरो मे वेडिर्या पड़ी हुई अच्छी है, लेकिन बेगानो के साथ फुलवाडी का निवास भी बुरा है ।

मित्र के साथ मनुष्य चाहे जैसी भी परिस्थिति मे रहे पर वह आनन्द का अनुभव करता है । मित्र के बिना जीवन सूना होता है । मित्र ही ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने मनुष्य अपना हृदय खोल कर रख देता है और मन की प्रत्येक बात कहकर मन हलका कर लेता है ।

अगर मित्र न हो तो मनुष्य के हृदय की अनेक व्यथाएँ उसके हृदय मे ही उफनती रहे और चिन्ताएँ उसके मन पर बोझ बनी पड़ी रहे ।

धर्म और विज्ञान

★

आज का युग विज्ञान का युग कहलाता है। कोई भी व्यक्ति विज्ञान की कसौटी पर कमे बिना किसी बात को नहीं मानना चाहता। यहाँ तक कि धर्म तथा आध्यात्मिकता तक को भी विज्ञान की कसौटी पर कसा जा रहा है। वैदिक काल में मनुष्य अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा विद्युत् आदि प्राकृतिक पदार्थों की शक्ति का महा प्रभाव देख कर उन्हें देवता मानता था। पर आज का विज्ञान इन तत्त्वों की उपयोगिता बताकर इन्हें जीवनों-पयोगी बनाने का प्रयत्न कर रहा है।

विज्ञान के विकास से पहले समाज के सारे कार्य धार्मिक सिद्धांतों द्वारा संचालित होते थे। इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, व समाज शास्त्र आदि ज्ञान के विषय धर्म-शास्त्रों के अन्तर्गत ही थे। इसके कारण समाज की प्रगति हुई, किन्तु आगे जाकर धर्म के कारण उत्पन्न अध-विश्वासों से तथा धर्म के नाम पर जाति-वाद को बढ़ावा मिलने से हानि भी बहुत हुई। मानव-मानव में भेदभाव हो गया। परिणाम स्वरूप धर्म के प्रति मनुष्यों की जो वफादारी थी वह कम होती गई।

बंधुओं ! जिस समय विज्ञान का जागरण हुआ, यूरोप में स्थिति बड़ी ही शोचनीय थी। धर्म का प्रतिपादन करने वालों ने वैज्ञानिकों की निन्दा करनी शुरू की और इससे भी मन्तोप नहीं हुआ तो उन्हें यातनाएँ दी। जब कोपरनिकस ने कहा कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता बल्कि पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है तो उसे जान में मरवा दिया गया धर्मद्रोही मानकर। गैलीलियो ने नक्षत्रों की खोज की तो उसे भी कारावास में डाल दिया गया। डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया

तो समग्र धार्मिक जगत् में हलचल मच गई। किन्तु अन्त में विज्ञान का प्रभाव बढ़ने लगा, बढ़ता चला गया और सम्प्रदाय तथा जातिवाद इसे नष्ट नहीं कर सके। यूरोपीय धर्म के ठेकेदारों के समान भारत में, प्राचीन काल में कभी अमहिष्णुता नहीं रही। कुछ अपवादों के सिवाय भारत ने सदैव नये विचारों के प्रति सहिष्णुता ही प्रदर्शित की है। अस्तु।

आज तो सभी विज्ञान का लोहा मानते हैं। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान का प्रभाव है। यहां तक कि खान-पान, रहन-सहन, यातायात और विशेष करके युद्ध में प्रयोग किये जाने वाले समस्त उपकरण विज्ञान का ही फल हैं। प्रत्येक देश की संस्कृति तथा सम्यक्ता के समस्त पदार्थों के निर्माण में विज्ञान का हाथ है। विज्ञान ने विश्व के समस्त राष्ट्रों को एक दूसरे के निकट ला दिया है। असाधारण वेगवान् साधनों के कारण समस्त विश्व अपने आप में एक संयुक्त परिवार सा बन गया है। हाँ, कुछ स्वार्थी राष्ट्र ऐसे जरूर हैं जो ऐसा नहीं मानते और पड़ोसियों की अधिकृत वस्तुओं को अपनी बनाकर अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं। चीन और पाकिस्तान आपके सामने उदाहरणस्वरूप हैं ही। खैर—मैं कह तो यह रही थी कि आज हमारे चारों तरफ विज्ञान के चमत्कार दिखाई देते हैं। कोई वस्तु ऐसी दिखाई नहीं देती जिसे विज्ञान ने परिष्कृत न किया हो। विज्ञान ने मनुष्य को अपरिमित शक्ति प्रदान की है। प्रकृति को बहुत अंश में अपने नियंत्रण में करके मनुष्य की चेरी-सा बना दिया है। आर्केडियन फरार के अनुसार “विज्ञान ने अधो को आखे दी है और वही को मुनने की शक्ति। उसने जीवन को दीर्घ बना दिया है और रोग को रौंद डाला है।” एमर्सन ने भी कहा है—

“Science surpasses the old miracles of mythology”

अर्थात् पौराणिक कथाओं के पुराने आश्चर्यों से भी विज्ञान आगे बढ़ गया है।

विज्ञान की इस प्रशक्ति के विरोध में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर आज मेरा यह विषय नहीं है। हमें तो यह देखना है कि एक तरफ जहां विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, दूसरी तरफ धर्म का ह्रास क्यों होता जा रहा है? उस पर से मनुष्यों की श्रद्धा क्यों हटती जा रही है? और इसमें समाज का सन्तुलन क्यों बिगड़ रहा है?

बहुत प्राचीन काल से भारत एक धर्म प्रधान देश कहलाता रहा है । यहाँ की सभ्यता तथा सस्कृति का निर्माण धर्म के आधार पर ही हुआ है । धर्म जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग है, जिसके कारण मानव कुछ क्षणों के लिये सासारिक यत्रणाओं से मुक्त होकर आध्यात्मिक आनन्द का अनुभव करता है । लोकोत्तर या अनिर्वचनीय सुख का बोध करता है । लेकिन इसके साथ ही धर्म एक सामाजिक आदर्श भी है । व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की सुख-शांति तथा समृद्धि भी धर्म के उचित विकास पर निर्भर है । धर्महीन समाज में मनुष्यों का विकास नहीं हो सकता । ससार के किसी भी हिस्से में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं मिलेगा जिसका कि कोई धर्म न हो । अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो पता चल जाता है कि धर्म की उत्पत्ति किस प्रकार हुई । आचार्य कुन्दकुन्द ने धर्म की बड़ी सुन्दर और सारगर्भित व्याख्या की है । उन्होंने कहा है—

‘वस्तु-सहायो धर्मो’

वस्तु का स्वभाव ही धर्म है और—

“धारणाद् धर्म ”

यानी जो धारण करे वही धर्म है । इस बात से तो सभी सहमत रहे हैं किन्तु प्रत्येक धर्म और सम्प्रदाय के सदस्यों ने अपने अनुकूल तथ्यों को धारण किया और वही कालान्तर में उनका विभिन्न धर्म बनता चला गया । आज प्रत्येक धर्म का अनुयायी अपनी आचरित प्रणाली को ही धर्म बताता है तथा दूसरे सिद्धांतों को गलत बताता है । जैन मान्यता के अनुसार भगवान् ऋषभदेव ने मानव समाज में सुख शान्ति कायम रखने के लिये धर्म का सूत्रपात किया था । इसका मुख्य पहलू तो आध्यात्मिक था किन्तु मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का प्रभाव समाज पर पड़ता है, इसलिये भगवान् ऋषभदेव ने आत्म-कल्याण के साथ-साथ विश्व-व्यवस्था पर भी पूर्णतः ध्यान दिया था । उनके द्वारा प्रवर्तित की गई इस धर्म-परम्परा का आगे के सभी तीर्थङ्करों ने समर्थन किया ।

हमारा भारतवर्ष अतीतकाल से आध्यात्मिक विद्याओं का केन्द्र रहा है । तक्षशिला तथा नालन्दा के बारे में आप सब जानते ही होंगे कि जिसमें फाहियान तथा ह्वेनसांग जैसे अनेकों ज्ञान पिपासु प्रति वर्ष आते थे और यहाँ रहकर उच्चकौटिक का ज्ञान प्राप्त करते थे । इन विद्यालयों में उन्हें दर्शन, गणित, ज्योतिष, नीतिशास्त्र और आध्यात्मिक फिलॉसफी का अध्ययन कराया जाता था । पर सज्जनों ! इस बात को

आप नोट कीजिये कि हजारों विद्यार्थियों को सिखायी जाने वाली इन विविध विद्याओं का प्रयोग आत्म स्वरूप की उन्नति में किया जाता था, जिससे बौद्धिक विकास के साथ-साथ वे अपना आध्यात्मिक विकास भी कर सकें। विलासिता के कीचड़ में सरावोर करने वाली विद्या का उस समय कोई मूल्य नहीं था। महर्षि मनु ने भी विद्या की सार्थकता को इन शब्दों में बतलाई है—

‘ सा विद्या या विमुक्तये ’

विद्या यही कहलाती है जो कि व्यक्ति को ससार के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर अग्रसर करे। कहने का मतलब यही है कि भारतवर्ष उस समय शिक्षा और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में समुन्नत था।

अब हमें यह देखना है कि कालान्तर में धर्म का ह्रास व विज्ञान का बोलवाला क्यों होता चला गया? बात यह है कि जब धर्म रूपी इस आत्मिक और परम निर्मल भावना के साथ विभिन्न सम्प्रदायों के व्यक्तियों ने अपने-अपने सम्प्रदायों को संयुक्त कर दिया तब भयंकर विषमता पैदा हो गई। धर्म के नाम पर दुर्लभ्य दीवारें खड़ी हो गई। विश्व में अशांति फैल गई। इंग्लैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे को सहन नहीं कर पाए। भारत में भी धर्म का लेकर समय समय पर भारी रक्तपात होने लगा। जातिवाद और कर्मकांडों को लेकर सदा लकाकांड होता रहा। साम्प्रदायिकता के कारण कोई भी धर्मावलम्बी धर्म के मर्म को नहीं समझ सका। असहिष्णु वृत्ति बढ़ती चली गई। लोग भूल गए कि धर्म समानता का संदेश देता है। धर्म के नाम पर साम्प्रदायिकता का पोषण होना राष्ट्र के विकास में भी बाधक बन गया। समाज में अनेकों विकार पैदा हो गए और उसके अग गलने लगे। शरीर में से आत्मा के निकल जाने पर दुर्गन्ध आने लगती है, कीड़े पड़ जाते हैं वैसे ही स्थिति आज समाज की हो गई है। धर्म रहित समाज आज मुर्दा हो गया है। आचार्य शंकर का अद्वैतवाद और भगवान् महावीर का स्याद्वाद सब शास्त्रों तक ही सीमित रह गया। व्यावहारिक जीवन में इनका स्थान नहीं रहा। आज के समाज ने धर्म और व्यवहार को बिल्कुल अलग-अलग मान लिया है, इसीलिये वह निर्जीव हो गया है।

आज धार्मिक तथा राजनीतिज्ञ दोनों ही संस्थाएँ धर्म के प्रति उदासीन हो गई हैं। धार्मिक संस्थाओं में धर्म का स्वरूप समझने के बदले केवल शुष्क धार्मिक क्रिया

काडो को ही महत्त्व दिया जा रहा है। फलस्वरूप धर्म के नाम से भी आज के मनुष्यों का अस्ति हो गई है और उन्होंने अपनी सारी शक्ति को विज्ञान की दिशा में लगा दिया है। और विज्ञान का भूत हमारे सिर पर इस तरह सवार हो गया है कि वह क्षण भर को भी हमें अपने लिये कुछ करने नहीं देता।

विज्ञान रूपी भूत का ध्यान आते ही मुझे एक भूत की कहानी याद आ गई है। किस तरह उसने एक महात्मा को परेशान किया और फिर उसे वश में किस तरह किया गया? कहानी यों है— प्रेत था, उसके मालिक शैतान ने एकवार किसी बात पर नाराज होकर उसे पृथ्वी पर भेज दिया। शैतान ने कहा— तुम्हें यही सजा दी जाती है कि तुम पृथ्वी पर जाकर किसी महात्मा की दस वर्ष तक खूब सेवा करो। समय पूरा हो जाने पर तुम अपराध से मुक्त माने जाओगे और मेरे पाम आ सकोगे।

प्रेत पृथ्वी पर आ गया और महात्मा की खोज करने लगा। ढूँढते ढूँढते उसे एक महात्माजी मिल गए। वे जंगल में एक सुन्दर आश्रम बनाकर रहते थे और साधना किया करते थे। प्रेत उनके पास गया। उसने अपनी सारी बात उन्हें कह सुनाई। अंत में बोला— भगवन् ! कृपा करके मुझे अपने पास दस वर्ष तक रखकर मेरे अपराध से मुक्ति दिलाइये। महात्माजी को दया आ गई। बोले— भाई ! ठीक है, रह जाओ मेरे पास, पर तुम काम क्या करोगे? भूत बोला— स्वामिन् मैं आपका प्रत्येक कार्य कर दूंगा। आपको अपनी तपस्या व साधना के अनिर्दिष्ट कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वर आप इतनी कृपा मुझ पर कीजियेगा कि मुझे बेकार मत रहने दीजियेगा, अन्यथा मैं गडबड करने लग जाऊंगा। महात्माजी ने सोचा कि इस-बेचारे को बेकार रहने का वक्त ही कब मिलेगा? इतना बड़ा आश्रम है, बगीचा है, खेत है। यह आश्रम को सफाई करेगा, पानी भरेगा, लकड़ियां काट कर लाएगा। बगीचे के पेड़ पौधों की सम्हाल करेगा, खेतों में कार्य करेगा। मैं तो सोचता हूँ कि यह सारे काम कर भी नहीं पाएगा। यह सब सोच विचार कर उन्होंने उस प्रेत को आश्रय देना स्वीकार किया और दूसरे दिन से कार्य पर आने का आदेश दे दिया।

दूसरे दिन, ठीक समय पर प्रेत आ गया। महात्माजी ने उसे आश्रम की सफाई, पानी-लकड़ी लाना, इत्यादि दिन भर करने योग्य अनेक कार्य बता दिये। प्रेत काम में लग गया और महात्माजी नहा-धोकर साधना करने लगे। साधना से विवृत्त होकर वे ध्यान

करने बैठे । थोड़ासा ही समय बीता था कि प्रेत सारे काम निपटा कर आ पहुँचा और ध्यान मग्न महात्माजी से काम की माग करने लग गया । महात्माजी की समाधि भग हो गई । देखा— प्रेत ने तो सारा काम कुछ ही समय में निपटा दिया है । आश्रम साफ-सुथरा होकर चमक रहा है । पानी पात्रों में भरा है । और भी सारे कार्य सम्पन्न हो चुके हैं । उसकी काम करने की अद्भुत शक्ति देखकर वे दग रह गए परेशान भी हुए । उन्हें एक नया काम सूझा, कहा— 'समस्त आश्रम वासियों के लिये अनाज पीस डालो ।' इतना कहकर वे फिर तपस्या में बैठ गए । प्रेत ने मनो अनाज कुछ ही मिनटों में पीस कर रख दिया और फिर काम के लिये महात्माजी की तपस्या भग करदी । महात्माजी को बड़ा क्रोध आया और वे सोचने लगे— क्या किया जाय । वे बड़े बुद्धिमान थे । उन्होंने तत्काल एक उपाय सोच लिया । प्रेत से बोले—एक काम करो, वह खम्भा जो जमीन पर पड़ा है, उसे खड़ा करके गाड़ दो । प्रेत ने पलक झपकते ही खम्भे को गाड़ दिया । महात्माजी ने फिर उसमें कहा—देखो जब मेरा बताया हुआ काम तुम कर लिया करो तो उसके बाद मेरी तपस्या में जरा भी बाधा न डालकर इस खम्भे पर चढ़ा और उतरा करो । वस यही तुम्हारा कार्य है । वस इस तरह उस काम के भूत को महात्माजी ने बग में कर लिया ।

बन्धुओ ! ठीक यही हान विज्ञान के भूत का है । जब से यह भूत मनुष्यों के दिमाग पर सवार हुआ है, एक मिनट को भी चैन नहीं लेने देता । आज शहरो में जाकर देखिये—बम्बई या दिल्ली कहीं भी । मनुष्य का जीवन आपको एक मशीन की तरह दिखाई देगा । प्राचीन समय में मनुष्य की आवश्यकताएँ बहुत थोड़ी होती थी, पर ज्यो-ज्यो नयी नयी खोजें होती गईं, उपयोग के साधन बढ़ते गए और मनुष्य उनके उपयोग में व्यस्त होता चला गया । पहले वह भरण-पोषण के लिये आवश्यक अर्थ का उपार्जन करने के बाद अपना समय ज्ञानप्राप्ति तथा आध्यात्मिक सुख व शांति प्राप्त करने में लगाता था किन्तु अब उसे वैज्ञानिक साधनों के उपयोग से ही समय नहीं मिलता ।

फिर भी आश्चर्य व दुःख की बात तो यह है कि इतने उन्नत विज्ञान द्वारा जब मनुष्य को नित्य नए सुख की प्राप्ति के साधन मिल रहे हैं, उसे जीवन में शान्ति नहीं मिलती ? इस यन्त्र युग में दिन रात यंत्र बना हुआ मनुष्य कुछ क्षणों के लिये भी आत्मिक सुख क्यों नहीं प्राप्त करता ? किन्हीं कवि ने पूछा है—

सेवक है विद्युत, वाष्प, शक्ति, धन बल नितात ।

फिर क्यों जग में उत्पीडन ! जीवन क्यों अज्ञात ?

सारी प्राकृतिक शक्तियों का स्वामी होने पर भी मानव सुख की एक भी मास क्यों नहीं ले पाता ?

वह इसलिये बधुओं ! कि आज विज्ञान में से धर्म का निष्कापन हो गया है । नीति का लोप हो गया है । आत्मरहित शरीर जिम तरह मुर्दा हो जाता है, उसी तरह धर्म रहित विज्ञान भी समाज का सहायक न बनकर सहारक बन गया है । आज के विज्ञान का फल मानव में दिन-दिन बढ़ती हुई असहिष्णुता की वृत्ति है । आज विज्ञान से व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति, शोषण, अत्याचार, अकर्मण्यता तथा प्रमाद आदि गुणों का विकास हुआ है । हमारे पूर्वजों की अपेक्षा हमारा नैतिक व सांस्कृतिक धरातल नीचा हो गया है ।

यातायात की सुविधा ने भौगोलिक दूरी को समाप्त कर दिया है, अतः पारस्परिक आक्रमण एक देश का दूसरे पर करना सरल हो गया है । साम्राज्यवाद की भावना बलवती हो उठी है । आज के विज्ञान ने हिंसा का वरण कर लिया है । इसलिये ससार में प्रति क्षण नाश की संभावना उत्पन्न हो गई है । हिंसा की क्षुधा पूर्ति के लिये एटमबम, अणुबम, परमाणु बम आदि अनेक वस्तुओं का आविष्कार हुआ है और होता जा रहा है । कहा जाता है—एशिया में एक ऐसे शस्त्र की खोज की गई है जिसमें सूर्य की सभी किरणों को पकड़ा जाएगा और वह सूर्य की तरह जला जाएगा सभी को भस्म कर देगा ।

आज आवश्यकता इस बात की है कि विज्ञान का हिंसा से सम्बन्ध विच्छेद करके अहिंसा से जोड़ा जाय क्योंकि विज्ञान और धर्म दोनों का ध्येय प्राणियों को सुखी करना होता है । विज्ञान मनुष्य की सुख प्राप्ति के लिये साधन एकत्रित करे और धर्म उसकी व्यवस्था करे । विज्ञान शारीरिक कष्टों को दूर करे और धर्म मन के दुखों को मिटावे । इस तरह अगर दोनों एक दूसरे के सहायक हो तभी समाज में सुख व शांति बनी रह सकती है । जिस तरह नर तथा नारी दोनों समाज रूपी रथ के पहिए होते हैं उसी तरह विज्ञान तथा धर्म भी मानव जीवन रूपी छत के लिये दो आधार स्तम्भ हैं । एक भी अगर नीचा रहेगा तो छत टिकी नहीं रह सकेगी, मानव जीवन एक सरिता के सदृश है जिसके दोनों किनारे विज्ञान और धर्म हैं । इस पर अहिंसा का पुल बनाना होगा ।

मनुष्य ने आज वैज्ञानिक क्षेत्र में तो अवरुणीय प्रगति करली है पर धार्मिक क्षेत्र की उपेक्षा करके और उसे विकृत बनाकर छोड़ दिया है। आज मनुष्य चन्द्र लोक में जाने की तैयारी कर रहा है और विज्ञान उसे समवत पहुँचा भी दे, किन्तु उसके साथ धर्म भी जुड़ा रहे तो मानव मोक्ष भी जा सकेगा।

विज्ञान को कुछ व्यक्ति धर्म का विरोधी मानते हैं, पर यह बात गलत है। आवश्यकता है विज्ञान को धर्म का महायक बनाने की। यातायात के इतने साधन हैं। इन्हे शस्त्रास्त्र भेजने के काम में न लेकर, जहाँ जरूरत है वहाँ, खाद्यान्न भेजने के काम में क्यों न लिया जाय ? अगर मनुष्य ऐसा न करे तो इसमें विज्ञान का क्या कुसूर है ?

आज ससार के सामने भयानक समस्या है— तृतीय विश्व युद्ध की संभावना। प्रतिक्षण आशंका है कि कहीं देशों के ये आपसी तनाव तृतीय विश्व युद्ध को जन्म न दे दें। अगर ऐसा हुआ तो प्रलय ही समझिए। उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ा हुआ विज्ञान का यह भूत इसी ससार का नाश कर देगा जिसे कि उसे इतना ऊँचा बना दिया है। साथ ही यह स्वयं भी खतम हो जाएगा अतएव पहले ही हमें चेत जाना चाहिये और इस विज्ञान के दैत्य को धर्म व नीति के अकुश से चलाना चाहिये। इस प्रसंग में एक छोटी सी सुन्दर कथा याद आ रही है।

किसी वन में एक ऋषि रहा करते थे। एक दिन एक चूहा उनके पास जान बचाने के लिये दौड़ता हुआ आया। पीछे पीछे बिल्ली आ रही थी। महात्माजी ने दयाद्रं होकर चूहे को भी बिल्ली बना दिया। कुछ दिन बाद एक कुत्ते ने बिल्ली को खा जाना चाहा। यह देखकर ऋषि ने उसे भी कुत्ता बना दिया। अब वह चूहा कुत्ता बन गया। एक दिन एक बाघ उसे पकड़ने लगा तो वह फिर भागता हुआ ऋषि के पास आया। ऋषि ने फिर कृपा करके उसे बाघ बना दिया। उसके बाद एक दिन सिंह ने डर कर जब वह आया तो ऋषि ने उसे सिंह बनने का वरदान दे दिया। चूहा सिंह बनकर जंगल में घूमता और जानवरों को मार मार कर पेट भरता। एक दिन मयोग से उसे कुछ गाने को नहीं मिला तो उसने ऋषि को ही अपना भक्ष्य बनाने का विचार किया। ज्योंही वह ऋषि को खाने के लिये झपटा कि ऋषि ने क्रोध में आकर उसे वापिस चूहा बना दिया।

आप लोगो की समझ मे आ गया होगा कि यह विज्ञान का भूत भी बढ़ते बढ़ते इतना शक्ति शाली हो गया है कि अपने बनाने वालो के लिये ही नाश का कारण बन रहा है । अब वह समय आ गया है कि इसकी गर्दन मे अहिंसा की जजीर बाध दी जाय और इससे धर्म के निर्देश मे काम लिया जाय ताकि यह मनमानी न कर सके । तभी विश्व का कल्याण हो सकता है, तभी शांति बनी रह सकती है । विज्ञान का सहयोग पाकर धर्म मानव-जीवन को आंतरिक तथा बाह्य दोनो प्रकार के आनन्द से ओत-प्रोत कर देगा ।

(३)

ॐ ॐ ॐ

**म नु ष्य
और
समाज**

ॐ

- १ : प्रगति के चरण
- २ : दोऊ हाथ उलीचिये
- ३ . प्रामाणिकता
- ४ : सहिमाभयी नारी
- ५ राखी के दो सूत
- ६ मुक्ति दिवस
- ७ : सुखता वरदान या अमिशाप
- ८ : जीवन सरोवर के महकते कमल
- ९ : हँसते हँसते जीना
- १० . अंत भला सो सब भला

~~CONFIDENTIAL~~

1

2

3

4

प्रगति के चरण

*

प्रगति करना मानव की स्वतः सिद्ध प्रकृति है। मानव के हृदय की एक-एक धड़कन और प्रत्येक श्वास से यही सुनाई देता है कि चलते रहो, रुको मत। चलते रहना ही जीवन की प्रकृति है, रुक जाना उसकी विकृति अथवा दुर्गति है। ससार के तत्त्वदर्शी विचारको ने सदा यही उपदेश दिया है कि चलते रहो।

परिश्रम से क्लृप्त हुए बिना सफलता की प्राप्ति नहीं होती। बैठे हुए आदमी को पाप धर दवाता है, ईश्वर उसी का सहायक होता है, जो दिन-रात चलता रहता है। इसलिये चलते रहो, चलते रहो —

नाज्जाश्रान्ताय धीरस्ति

पापो नृषद्वरो जन इन्द्र इच्छरतः सखा ।

चरंवेति चरंवेति ॥

—ऐतरेय ब्राह्मण

ऐतरेय आरण्यक का यह वचन भी स्मरणीय है—

“जो सोता है उसका भाग्य सोता है, जो लेटा रहता है उसका भाग्य भी लेट जाता है और जो बैठा रहता है उसका भाग्य भी बैठा रहता है।”

तात्पर्य यही है कि हमारे भाग्य का उत्थान हमारे उत्थान पर ही निर्भर है। जो व्यक्ति प्रमादवश प्रगति करने से रुक जाता है उसका समय व्यर्थ जाता है और समय व्यर्थ नष्ट करना मूर्खों का लक्षण है। नीति का वचन है—

“काव्यशास्त्रविनोदेन, कालो गच्छति धीमताम् ।

व्यसनेन तु मूर्खाणा निद्रया कलहेन वा ॥”

अर्थात् बुद्धिमानो का समय काव्यो तथा शास्त्रो के सरस पाठ तथा स्वाध्याय में जाता है जबकि मूर्खों का व्यसन, निद्रा या कलह में व्यतीत होता है ।

भगवान् महावीर ने गौतम से बार-बार यही कहा है—“सयय गोयम । मा पमायए” गौतम ! एक क्षण का भी समय व्यर्थ मत करो । वेदों में भी कहा है—

आरोहणमाक्रमण जीवतो जीवतोऽनम् ।

—अथर्ववेद

महात्मा बुद्ध ने अपने प्रधान शिष्य आनन्द को जीवन की सार्थकता का यह मूल मंत्र बताया था—“आनन्द ! किसी दूसरे की शरण में न जाकर अपनी आत्मा का ही आश्रय लो, सत्य को दीपक की भाँति पकड़े रहो और विना रुके आगे बढ़ते जाओ ।”

महापुरुषों के उपदेशों से ही नहीं, उनके चरित्र से भी यही प्रमाणित होता है कि चलते रहने में जीवन की सफलता है । देखा जाता है कि चलते रहने से जीवन मार्ग सुगम हो जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी अनुकूल हो जाती हैं और लक्ष्य निकट आ जाता है या प्राप्त हो जाता है । प्रगति करने वाला स्वस्थ, स्वतन्त्र, स्वावलम्बी तथा शक्तिशाली होता है । उसके जीवन में आशा-उमंग की धारा सदा प्रवाहित होती रहती है और वह उन्नति करता चला जाता है ।

इसके विपरीत—जो बैठा रहता है, प्रमाद के कारण कुछ करता-धरता नहीं, सिर्फ भगवान् के नाम की पुकार करता हुआ भाग्य की प्रतीक्षा करता रहता है उसे न तो राम ही मिलता है और न ही आराम । गतिहीन प्राणी मतिहीन भी हो जाता है । उसके अपने अंग, हाथ-पैर ही उसके काम नहीं आते तो भगवान् कब उसके काम आएँगे ? उसकी सारी प्राकृतिक शक्तियाँ कृपण के घन की तरह शरीर रूपी तिजोरी में सदा ही बंद पड़ी रहती हैं । वे न उसके ही काम आती हैं और न किसी और के । उसका जीवन धीरे-धीरे भारस्वरूप होता जाता है, वह निकम्मा और आलसी बन जाना है । जिस प्रकार नदी की धारा रुकते ही उसका अस्तित्व जाता रहता है ।

किसी विचारक का कथन है कि जिन्हें हम अपने से बड़ा मानते हैं वे डमलिये बड़े हैं कि हम अपने घुटने टेके पड़े हैं । हमें उठ जाना चाहिये —

“The great are great only because we are on our knees
Let us rise ”

प्रकृति यही चाहती है कि सब स्वयं चलें और प्रकृति के कार्यक्रम को निर्विघ्न चलने दें। प्रकृति का यही मूक सदेश है—“बढ़ो अथवा मिट्टी में मिलो।” पेड़ जब तक प्रगति करता रहता है तब तक प्रकृति का एक एक तत्त्व उसका पोषण करता है। जब उसका विवास रुक जाता है तो वही प्रकृति धीरे-धीरे उसे नष्ट कर देती है। वह निर्जीव अथवा निश्चेष्ट की सहायता अथवा पोषण नहीं करती। किसी भी प्रमादी जीव को वह स्वस्थता, आनन्द और शान्ति नहीं देती। किसी ने सच कहा है—“Life is movement” सक्रियता ही जीवन है। प्रकृति के वृद्धि और विकास के नियम से परिहित होने पर किसी को यह समझने में कठिनाई नहीं होगी कि प्रगति शीलता जीवन के लिये आवश्यक और जीवन का मुख्य धर्म है।

इसलिये मुख्य धर्म है बन्धुओं ! कि इस अस्थिर तथा परिवर्तनशील ससार में मनुष्य एक निश्चित समय के लिये आता है और चला जाता है। इस विश्व में वह अपनी इच्छानुसार ठहर नहीं सकता। यह जीवन ऐसी यात्रा है जिसे प्राणी इच्छा न होने पर भी करने को विवश होता है। सासारिक जीवन मनुष्य के लिये सिर्फ एक सफर है। किसी उर्दू कवि ने कहा भी है—“समझे अगर इन्सान तो दिन-रात सफर है।”

मनुष्य एक ऐसा यात्री है जो इस विश्व-मार्ग में स्वेच्छा से खड़ा नहीं रह सकता। उसे या तो आगे बढ़ना पड़ेगा अन्यथा पीछे हटना होगा। समस्त विश्व में कहीं भी इस यात्रा के दौरान उसे ठहरने का स्थान नहीं है। उसके लिये कोई अवकाश का दिन नहीं है। किसी पथ-प्रदर्शक या मुदिन की प्रतीक्षा में उसे अपनी यात्रा स्थगित करने का अधिकार नहीं है।

पर जब वह सही मार्ग पर चलता है तो उसे पथ-प्रदर्शकों का साहचर्य अवश्य ही सहज रीति से मिल जाता है, क्योंकि विश्व में सभी यात्री ही तो हैं। वे अपने सहयात्री के साथ हिल मिल जाते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं।

इसके विपरीत भूलने-भटकने वाले तथा निरुद्देश्य इतस्ततः डोलने वाले व्यक्ति ससार में दुःख व कष्ट के अलावा कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। वे कभी भी अपने

लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते । परिणाम यह होता है कि उनका जीवन नष्ट हो जाता है क्योंकि प्रकृति अपनी प्रगति और विकासक्रम में रुकना नहीं जानती और वह प्रत्येक निष्क्रिय, निरर्थक वस्तु को हठपूर्वक नष्ट कर देती है — Nature knows no pause in her progress and development and attaches her curse on all inaction

वधुओ ! प्रकृति किसी का लिहाज नहीं करती और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता । किसी ने कहा भी है—“Time and tide wait for none ” समय और तूफान किसी की प्रतीक्षा नहीं करते ।

कई व्यक्ति सोचते हैं कि हम अमुक काय अवसर आने पर करेंगे । और अवसर की प्रतीक्षा में वे अनेक अवसरों को खो देते हैं । वे यह नहीं समझते कि अवसर कहीं बाहर से आने वाली वस्तु नहीं है, प्रत्येक समय ही अवसर है । इसलिये आज का कार्य कल के लिये भी नहीं छोड़ना चाहिये, क्योंकि अवसर आकर इतनी तीव्र गति से चला जाता है कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता । किसी ने अपने मन को सही चेतावनी दी है—
“मन पछितै हे अवसर बीते ।”

अवसर की सच्ची कदर करने वाला मनुष्य तो किसी भी समय और किसी भी स्थिति में जीवन की परिमितता नहीं भूलता । भोग विलास के समस्त साधनों का जो शरीर उपयोग करता है, अतः समय में उसकी क्या स्थिति होती है, यह तथ्य वह सदा स्मरण रखता है । ऐसे ही किसी मनुष्य के मन के भाव देखिये —

मूकू पग महल मा ज्यारे, स्मरण शमशान नो त्यारे,
मूकू पग पुष्प शय्या मा, चिता पण सामरे त्यारे ।
सुणू सगीत परिजन नो, सदन पर सामरे त्यारे,
घळू तन शाल दुशाला, कफन पण सामरे त्यारे ।
जमूं मिष्टान्न फल ज्यारे, मरण पिण्ड सामरे त्यारे,
चहूं सुखपाल मा ज्यारे, ननामी (अरथी) सामरे त्यारे ।

न्यूटन के स्थान समय (Shace time) सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक वस्तु, स्थान एवं समय से सीमित है । अतः जीवन को भी समय की एक इकाई-क्षणो-में

नियमित किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के क्षण चाहे वह राजा या भिखारी, पुरुष हो या स्त्री, उच्च हो या नीच, एक निश्चित सख्या में होते हैं।

विश्व में महान् समृद्धि शाली, बड़े बड़े विश्व-विजेता तथा अप्रतिम स्वरूपवान् व्यक्ति हुए हैं। भरत जैसे चक्रवर्ती, बाहुबलि जैसे शक्तिशाली, विक्रमादित्य और राजा भोज जैसे न्यायी, सिकन्दर और समुद्रगुप्त जैसे शूरवीर, हरिश्चन्द्र और कर्ण जैसे दानवीर, बुद्ध तथा ईसा जैसे धर्मवीर, कालिदास और कबीर जैसे कवि, अरस्तु और शंकराचार्य जैसे दार्शनिक, चाणक्य जैसे नीतिज्ञ, और बाणभट्ट जैसे गद्यकार भी इसी पृथ्वी पर पैदा हुए, किन्तु आज उनका अस्तित्व कहा है ? वे सब यहाँ क्यों नहीं हैं ? इस कारण बंधुओं ! कि उन सभी के जीवन के क्षण सीमित थे।

आज हमें यही विचार करना है कि इस भागते हुए समय का हम कैसे अधिक से अधिक सदुपयोग करें। समय बीतता रहेगा हम चाहे कुछ करें या नहीं। महावीर भगवान् ने गौतम को भी यही चेतावनी दी है —

दुम-पत्तए पडुरए जहा, णिवडइ राइगणण अच्चए ॥

एव मणुयाण जीविय, समय गोयम ! मा पमाए ।

—उत्तराध्ययन

अर्थात् जिस प्रकार रात्रि दिन के समूह व्यतीत हो जाने पर वृक्ष का पत्ता पीला होकर झड़ जाता है, उसी तरह मनुष्यों का जीवन है, अतः हे गौतम ! एक समय मात्र भी प्रमाद मत कर।

प्रत्येक क्षण जो बीनता जाता है जीवन के सचित कोप को क्षीण करना जाता है। अतः मे जब अन्तिम क्षण आता है तो व्यक्ति पश्चात्ताप करते हैं कि हमने समय को ठीक ढंग से क्यों नहीं बिताया। फ्रेंकलिन ने कहा है— 'क्या तुम को अपने जीवन से प्रेम है ? यदि हाँ, तो समय व्यर्थ मत खोओ, क्योंकि जीवन समय से ही मिलकर बना है।'

संसार की सारी सम्पत्ति मुख तथा भोग, समय के एक छोटे से अंश से कम महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि उनका मूल्य ही स्थान व समय की अपेक्षा में होता है। उसके अतिरिक्त ममार के समस्त भोगों को भोगने के बाद भी उनका अन्तिम परिणाम क्या होता है ?

हम सुस्वादु तथा अत्यन्त स्वादिष्ट व्यजनो से प्रतिदिन उदर पूर्ति करते हैं पर उदर में जाते ही उनका रूप कितना विकृत हो जाता है ? इस शरीर को इत्र, पाउंडर, क्रीम सुन्दर सुन्दर वस्त्र तथा आभूषणों से सजाते हैं, पर अंत में जब वृद्धावस्था आती है तब उसकी क्या दशा होती है ? अज्ञानी जीव तो आखों के समक्ष नित्य वृद्धावस्था के चित्र देखकर भी, यहाँ तक कि स्वयं उस अवस्था को प्राप्त हो जाने पर भी सासारिक सुखोपभोग की कामनाओं को नहीं छोड़ता शंकराचार्य ने कहा है—

अग गलित पलित मुंड,

दशन-विहीन जात तुड ।

वृद्धो याति गृहोत्वा दण्डम्,

तदपि न मुञ्चत्याशापिडम् ॥

सारे अग शिथिल हो जाने पर भी, सिर के बाल पक जाने पर भी, मुँह के सारे दात झड़ जाने पर भी, वृद्ध हो जाने पर तथा चलने के लिये लकड़ी ग्रहण कर लेने पर भी मनुष्य अपनी कामनाओं का त्याग नहीं करता ।

दूसरी ओर कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो शरीर की ऐसी स्थिति देखकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब कभी मुझे यह पर्याय न मिले—

सुगन्धी चीजों के कनक रस थी आनधी कर्मा ।

मले ने सूत्रे ने रुधिर रस मासे थकि मर्या ॥

मब्बो चर्म तेथी नहीं उतर ते मात्र वरवो ।

नथी एवो म्हारे नरहरि हवे देह धरवो ॥

यह शरीर सुगन्धित वस्तुओं से अथवा स्वर्ण रस से निर्मित नहीं हुआ है, वस्त्र मल, मूत्र, रुधिर और मास से भरा हुआ है । ऊपर चमड़े से मढ़े हुए ऐसे देह को हे भगवन् ! अब मुझे वापिस धारण नहीं करना है ।

इसलिये ऋतुओं ! हमें यह सोचना है कि इस नश्वर शरीर से जितनी प्रगति कर सके करले । आत्मा का जितना उत्थान इस देह के सहारे हो सके करे । प्रमाद के कारण कभी भी अपने प्रयत्नों को रोके नहीं ।

एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि आपका समय जिस प्रकार बीतेगा उसका प्रभाव आपके चरित्र पर पड़ेगा । आपकी अच्छी आदतें आपको जीवन-पथ के

लक्ष्य तक पहुँचा सकेंगी । समय को गलत तरीके से बिताने वाले व्यक्ति मार्ग-भ्रष्ट होकर डधर - उधर ठोकरें खाते रहते हैं ।

अभी हमने इस पर विचार किया कि मनुष्य को चलते रहना चाहिये, प्रगति करते रहना चाहिये, कहीं भी प्रमादवश रुकना नहीं चाहिये । अब हमें यह सोचना है कि चलते रहना जीवन के लिये उपयोगी क्यों है ? चलने का आग्रह क्या है और मनुष्य को किधर चलना चाहिये ।

मेरे भाइयो ! चलने का अर्थ केवल टहलना, सैर - सपाटे करना अथवा आस्र मू दकर दौड़ना नहीं है । किसी भटकने वाले को अथवा लकीर के फकीर को हम प्रगतिशील नहीं मानेंगे । चलता तो तेली का बैल भी बहुत है । कबीर ने कहा है—

ज्यों तेली के बैल को, घर ही फोस पचास ।

पर उस चलने से क्या हानि मिलेगा ? कुछ नहीं । मनुष्य का चलना भिन्न प्रकार से होता है । वह चरण से कम किन्तु आचरण से अधिक आगे बढ़ता है । मनुष्य देह से कम किन्तु विचारों से अधिक चलता है और उमें ही हम व्यावहारिक भाषा में चाल-चलन कहते हैं ।

मनुष्य के लिये चलने का तात्पर्य है— उन्नति करना, उत्तरोत्तर विकसित होना, सतत उद्योग करना और अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते हुए अभ्यासमय जीवन बिताना । आत्मोन्नति ही मनुष्य की सच्ची प्रगति है । मनुष्य को कर्तव्यशील होना चाहिये । कर्तव्य भ्रष्ट होने से मनुष्य पथ-भ्रष्ट हो जाता है । योगवासिष्ठ में कहा गया है—

यो यो यथा प्रयतते स स तत्तत्फलैक-भाक् ।

न तु तूष्णीं स्थिते नेह केनचित्प्राप्यते फलम् ॥

छुपचाप बैठे रहने से कुछ प्राप्त नहीं होता । जो जैसा यत्न करता है, वह वैसा ही फल पाता है ।

तात्पर्य यही कि अविरत परिश्रम ही जीवन है—'Your life is continuous work' निष्क्रियता मनुष्य की मृत्यु है । शंकराचार्य ने निरुधमी को जीवन्मृत माना है—'जीवन्मृत कस्तु निरुधमो य ।'

केवल शारीरिक श्रम और निरुद्देश्य कार्य करने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । कर्म हृदय तथा बुद्धि से भी करना चाहिये । शारीरिक अंगों से सहयोग लेना चाहिये । तभी जीवन का सर्वतोमुखी विकास हो सकता है ।

अब प्रश्न यह है कि मनुष्य को किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिये ? मनुष्य मात्र के अभ्युदय का मार्ग कौनसा है ? जीविका का उपार्जन तथा सन्तानोत्पादन तो पशु-पक्षी भी कर लेते हैं । यह मानव जीवन का ध्येय नहीं है । इसमें मानव जीवन की सार्थकता नहीं है ।

जीवन का लक्ष्य है समस्त बन्धनों में आत्मा की उन्मुक्तिपूर्णता की प्राप्ति । इस की प्राप्ति के लिये मनुष्य को भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रयत्न करना पड़ता है । मनुष्य का शरीर तो एक ही दिशा में बढ़ सकता है किन्तु उसका जीवन एक साथ अनेक दिशाओं में बढ़ना चाहिए । मनुष्य की प्रगति का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है । अब विचार करना है कि एक जीवन यात्री को किन किन मार्गों पर एक साथ बढ़ना चाहिये ।

उन्नति तथा विकास के मार्गों में प्रथम है सत्य-मार्ग । जैनागमों में सत्य को ससार का सारभूत तत्त्व माना है—“सच्च लोगम्मि सारभूय” महावीर ने कहा है—“सच्च भगव ।” अर्थात् सत्य ही भगवान् है । महाभारत में कहा गया है—‘सत्य स्वर्गस्य सोपानम्’ सत्य स्वर्ग की सीढ़ी है ।

सत्य क्या है ? सत्य का अर्थ है यथार्थ ज्ञान जो हितकर हो । जैसा देखा, सुना, अनुभव किया हो उसे वैसा ही कहना भी सत्य है । सत्यवादी सभी का विश्वासपात्र बन जाता है और सभी उसका आदर और सम्मान करते हैं । चाहे कैसा भी सकट आजाए, कितनी भी हानि हो जाए पर असत्य का अवलंबन कभी नहीं लेना चाहिये । मृच्छकटिक की एक लघु कथा है—

चारुदत्त नामक एक ब्राह्मण बड़ा सत्यवादी था । लोग उस पर विश्वास करके अपनी धरोहर उसके पास रख जाया करते थे । एक बार एक व्यक्ति उसके पास अपने कुछ रत्न रख गया ।

दुर्भाग्यवश ब्राह्मण के घर चोरी हो गई और धरोहर के रत्न भी उसके साथ ही चोरी में चले गए । रत्नों के जाने का चारुदत्त को महान् दुःख हुआ । उसके एक मित्र

को इस बात का पता लगा तो उसने पूछा—“मित्र ! क्या रत्नो का कोई साक्षी था ?” चारुदत्त ने कहा—साक्षी तो कोई नहीं था । मित्र बोला तब क्या डर है, कह देना मेरे पास रखे ही नहीं थे । उस समय चारुदत्त ने जो उत्तर दिया वह प्रत्येक मानव को अपने सामने आदर्श वाक्य के रूप में रखना चाहिये । चारुदत्त ने कहा—

भैक्ष्येणाप्यजनिष्यामि पुनर्न्यासं प्रतिक्रियाम् ।

अनृतं नाभिधास्यामि चारित्र्य-अश-कारणम् ॥

—मृच्छकटिकम् ३/२६

अर्थात् भिक्षा के द्वारा भी घरोहर योग्य धन का उपार्जन कर मैं उसे लौटा दूंगा किन्तु चरित्र को कलंकित करने वाले भूठ का उपयोग नहीं करूंगा ।

आज तो मनुष्य बात-बात में भूठ का प्रयोग करते हैं । व्यापारी ग्राहक के सामने भूठ बोलता है, नौकरी वाले अपने अधिकारियों से भूठ बोलते हैं । पुत्र पिता से और बहुएँ अपनी सासो से बात-बात में भूठ बोलती हैं । हम आए दिन देखते हैं कि सर्विस करने वाले छुट्टी के लिए अपनी बीमारी के अथवा घर पर किसी की बीमारी के भूठे सर्टीफिकेट दिया करते हैं ।

एक सैनिक छुट्टी लेने के लिये अपने अधिकारी के पास पहुँचा और बोला—“मेरी पत्नी बीमार है घर से सूचना आई है, कृपया मुझे छुट्टी दीजिये ।” अधिकारी बोला—मैं तुम्हारे घर पत्र डाल कर पूछ लेता हूँ । तुम सात दिन पश्चात् मेरे पास आना ।

सैनिक सात दिन बाद पुन अधिकारी के पास पहुँचा तो अधिकारी ने कहा—“मैंने तुम्हारे घर पर पत्र डाला था, वहाँ से उत्तर आया है कि तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक है अतः तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी ।” यह सुनकर सैनिक बाहर आया और हसने लगा ।

अधिकारी ने उसे वापिस बुलाया और हसी का कारण पूछा तो उसने कहा—मैं यह सोचकर हसा कि हम में से अधिक भूठा कौन है ? मेरा तो अभी विवाह ही नहीं हुआ, फिर आपके पास पत्र कहा से आ गया ?

यह हाल है आजकल के मनुष्यों का । वे यह नहीं जानते कि सत्य तो ससार की सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं में से एक है—One of the sublimest things in the world is plain truth मले ही व्यक्ति समस्त शान्ति को पढ़ ले, तीर्थों की यात्रा करले,

नियमित रूप से सामयिक प्रतिक्रमण करता रहे, पर सत्य का आचरण इन सबसे बढ़कर है। सत्य से बढ़कर ससार में कोई धर्म नहीं है, मिथ्या-भाषण से बढ़कर दूसरा पाप नहीं है। कबीर ने कहा ही है—“साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।” असत्य घास के एक ढेर की तरह है जिसे सत्य की एक चिनगारी भी भस्म कर सकती है। दूसरी तरफ “साच को आच नहीं।”

सत्यवादी को कभी मयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती, भले ही उसकी वाणी में किसी को लुभाने की शक्ति न हो। सत्य का उल्लघन करने से सारे समाज को क्षति पहुँचती है। एमर्सन ने कहा है—“Every violation of truth is a stab at the health of human society” सत्य का प्रत्येक उल्लघन मानव समाज में छुरी मोकने के समान है। इसलिये while you live, tell the truth अर्थात् जब तक जीवित रहो, सत्य बोलो। महानीतिज्ञ चाणक्य ने कहा है—

सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि ।

सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥

सत्य से पृथ्वी स्थिर है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य ही से वायु बहता है, सब सत्य में निहित है।

इस प्रकार मावित हो जाता है कि प्रगति का सबसे प्रथम मार्ग सत्य को अपनाना है।

दूसरा मार्ग है—नीति का। मनुष्य को आत्मोन्नति तथा सतत प्रगति के लिये नैतिकता की ओर बढ़ना चाहिये। नीति की राह पर चलने वाला व्यक्ति आँख मूँदकर भी चल सकता है।

प्रत्येक मनुष्य को समय तथा सदाचार का पालन करना आवश्यक है। विश्व में समस्त प्राणियों को रहना है। यह ससार सभी के लिये है। अतः किसी को भी स्वच्छन्द होने का अधिकार नहीं है। छल, कपट, चोरी आदि से किसी को भी अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहिये।

प्रकृति के सभी अंग एक निश्चित सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। सभी अपनी मर्यादा में रहते हैं। किंतु जब जल, अग्नि, वायु आदि अपनी अपनी मर्यादा

मर्यादा छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि अनर्थ हो जाता है। प्रति वर्ष बाढ़ों के कारण, आग लग जाने के कारण अथवा तूफान आने के कारण लाखों लोग बेघरवार हो जाते हैं।

इसी प्रकार मानव अगर अपनी मर्यादा में नहीं रहता तो समाज में विरूपता आ जाती है, अशान्ति का साम्राज्य हो जाता है। आप लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है कि मर्यादा क्या है? बुद्धिमानों का कथन है—“मर्त्ये मनुष्ये आदीयते स्वीक्रियते या सा मर्यादा।” जो सब मनुष्यों द्वारा मिलकर, निश्चित करके सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया उसे मर्यादा कहते हैं। अथवा आत्मिक विकास के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे महामानवों ने अपनी वाणी और व्यवहार के द्वारा जो जीवन पद्धति प्रदर्शित की है, वह मर्यादा है। वस्तुतः किसी भी वस्तु का प्रकृतिस्थ रहना मर्यादा है। इस मर्यादा का उल्लंघन किसी के लिये भी हितकर नहीं होता। क्योंकि यह सत्य, अहिंसा, न्याय आदि पर टिकी रहती है। समयी व्यक्ति में ही इन्सानियत रहती है। कहा गया है—

गर फरिश्ता वश में हुआ कोई तो क्या ।

आदमियत चाहिये इन्सान में ॥

—दाग

सदाचार जीवन के अभ्यास की अमूल्य वस्तु है। एक सदाचारी मनुष्य बिना जवान हिलाये सैकड़ों मनुष्यों का सुधार कर सकता है। पर जिसका आचरण ठीक नहीं उसके लाखों उपदेशों का भी कोई फल नहीं होता। इसीलिये कहते हैं—“Character maketh men on the earth famous, in their graves illustrious in the heavens immortal” आचरण पृथ्वी पर मनुष्य को प्रसिद्धि प्रदान करता है, कब्र में प्रख्यात कर देता है और स्वर्ग में अमर बना देता है। इसके विपरीत—“जिस प्रकार लोहे का मोरचा उमी से उत्पन्न होकर उसी को खाता है, वैसे ही सदाचार का उल्लंघन करने वाले मनुष्य के अपने कर्म ही उसे दुर्गतिको प्राप्त कराते हैं।”

—धम्मपद

सदाचारी व्यक्ति चाहे वह मूर्ख हो, निर्धन हो, नीची जाति का हो, फिर भी पूज्य है। वेद व्यास ने तो यहाँ तक कहा है—

यस्तु शूद्रो दमे सत्ये धर्मे च सततोत्थित ।

त ब्राह्मण मह मन्ये वृत्त्यैव हि भवेद् द्विज ॥

अर्थात् जो शूद्र दम, सत्य और धर्म में परायण है उसे ही मैं ब्राह्मण मानता हूँ, सदाचार से ही मनुष्य द्विज बनता है ।

प्रशस्त आचार तथा विचार मिलकर ही सदाचार का रूप ग्रहण करते हैं किन्तु इन दोनों में आचार मुख्य है । कहा भी है—“आचार प्रथमो धर्मः” आचार पहला धर्म है । आचार के अभाव में केवल विचार लोक मानस की श्रद्धा प्राप्त नहीं कर सकता । आजकल विचारको की भरमार है । यह ठीक है कि आचार की अपेक्षा विचार अपना प्रभाव जल्दी डालता है, साधारण व्यक्ति उससे शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं, किन्तु वह स्थायित्व ग्रहण नहीं करता, दूसरी तरफ आचार अपनी आलोक रश्मियाँ धीरे धीरे फैलाता है, पर उसका प्रभाव ठोस और व्यापक होता है । सदाचार, व्यक्ति के सम्मुख सारी दुनियाँ सिर झुकाती है । ‘साउथवेल्स’ की एक सुन्दर कविता की कुछ पक्तियाँ हैं—

The man of upright life,
Whose guiltless heart is free,
From all dishonest deeds,
Or thoughts of vanity

अर्थात् वही मनुष्य वास्तव में मनुष्य है जिसका हृदय निर्दोष और पवित्र है, जिसने जीवन में कभी बेईमानी या बुरा कर्म नहीं किया और जिसका मन अभिमान से शून्य है ।

उत्तम चरित्र-नैतिकता एक दिव्य शक्ति है । सत्यवादिता, दयालुता, कोमलता, निष्कपटता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सदाचार, निर्भयता, शौच, सन्तोष, तप और दान आदि सभी उत्तम कर्म चरित्र की सीमा में आ जाते हैं । प्रत्येक मनुष्य को सदा महापुरुषों के आदर्श को सम्मुख रखना चाहिये ।

शिवाजी के सैनिकों ने एक बार एक दुर्ग पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में कर लिया । उस दुर्ग से एक अत्यन्त सुन्दरी यवन-बाला को भी वे अपने साथ ले आए । सेनापति ने उसे शिवाजी के सम्मुख उपस्थित कर राजरानी बनाने की प्रार्थना की ।

सेनापति की बात सुनकर शिवाजी ने उससे कहा—सेनापति ! तुम्हें धिक्कार है । “हमारा धर्म परनारी हरण नहीं है, परनारी रक्षण है ।” फिर वे उस रमणी की

और देखकर बोले—माता ! मेरे सैनिक रूप के वशीभूत होकर तुम्हे यहा ले आए हैं । इसके लिये मुझे क्षमा करो । तुम्हारे सुन्दर रूप को देखकर मेरे मन मे तो यह भाव उठ रहा है कि अगर मैं तुम्हारे गर्भ से पैदा होता तो मैं भी अधिक सुन्दर होता ।

बन्धुओ ! कितना सुन्दर, कितना दिव्य भाव था शिवाजी का, पर आजकल कहा है मनुष्यों के हृदय मे ऐसे भाव ? आजकल तो बहनो और बेटियों का सडकों पर से गुजरना कठिन होता है । उन्हें देखकर आवारा व्यक्ति अश्लील गीत गाने लगते हैं, सीटिया बजाने लगते हैं । उच्चकुल के अच्छे भले दिखाई देने वाले व्यक्तियों मे भी यह दुर्बलता देखी जाती है । प्रायः गरीब व्यक्तियों मे अधिक नैतिकता रहती है, ऐसा अनुभव बतलाता है ।

कुछ लोगो का ख्याल है कि Military हैवानो का समूह होता है । सैनिको मे इन्सानियत नही रहती । किन्तु मुझे तो इससे बिल्कुल उलटा ही अनुभव हुआ है । अपनी काश्मीर यात्रा मे मैंने देखा कि वहा पाकिस्तान की सीमा निकट होने के कारण थोडी थोडी दूरी पर ही असख्य कैम्प सैनिको के थे । जैसा कि सुनते आरहे थे, उन्हें देखकर कुछ भय का संचार मन मे हुआ । किन्तु हमारी धारणाएँ शीघ्र ही निर्मूल साबित हो गई । मैंने सैनिको के अन्तर्मनो मे उत्कट देश भक्ति के साथ साथ स्नेह प्रेम एवं श्रद्धा भक्ति की उज्ज्वल रोशनी देखी । उनके दिल मे इन्सानियत के झरने बहते हुए देखे ।

मैंने देखा कि भारतीय सेना सिर्फ युद्ध ही नहीं करती वरन् वह देश के निर्माण का कार्य भी करती है । बाढ़ आदि के कारण टूटी-फूटी मडको को सैनिक फौरन ही दुरुस्त कर देते । आग्नी तूफान एवं वर्षा की बीछारो मे पीडित व्यक्तियों की वे भरमक सहायता करते । जगह जगह अनेको कैम्पो के निकट से गुजरने का हमे अवसर मिला, सभी जगह के सैनिको ने हमे मार्ग की बीहडता के कारण यथा शक्य अधिक मे अधिक सहयोग दिया । जगह जगह उन्होने मुझे उपदेश देने को बाध्य किया और अनेको ने बहुतसी प्रतिज्ञाएँ भी ली । कभी भी और कही भी किसी भी सैनिक ने हमे कोई अपशब्द नही कहा और न ही किसी प्रकार का अपमान जनक व्यवहार किया । उनके सम्पर्क मे वह जोडा सा नम्र वित्ताकर भी मेरा मन बहुत ही गद्गद व प्रफुल्ल हुआ । पर साथ ही माता-पिता, स्वजन तथा परिजनो से दूर, भारत की रक्षा मे तत्पर उन भारत के नीनिहालो को देखकर मन बडा ही द्रवित भी हुआ ।

तात्पर्य यही कि चरित्रहीन धनिक मनुष्य की अपेक्षा निर्धन किन्तु सदाचारी तथा सच्चरित्र व्यक्ति अधिक श्रेष्ठ होता है । सीधा साधा निर्धन व्यक्ति उस धूर्त से अच्छा है जो बन ठन कर रहता हो और ऐश्वर्य का दुरुपयोग करता है ।

अब प्रगति का तीसरा मार्ग आता है जिस पर मनुष्य को अनिवार्य रूप से बढ़ना चाहिये । वह है ज्ञान मार्ग । ज्ञान मार्ग मनुष्य को अंधेरे से निकाल कर प्रकाश की ओर बढ़ाता है । अंधेरे में मनुष्य की जो दशा होती है वही अज्ञान में भी होती है । अज्ञानी व्यक्ति को सही पथ दिखलाई नहीं देता और दिखाई दे जाय तो उस पर बढ़ने का साहस उसे नहीं होता । अज्ञान और अन्धकार में कदम कदम पर मनुष्य के हृदय में दुर्भावनाएं जागृत होती हैं । बुद्धिमानों का कथन है कि अज्ञान तामसिक भाव है, इस कारण अज्ञानी मनुष्यों की प्रवृत्ति तामसिक कार्यों की ओर होती है ।

अज्ञान तामसो भाव कार्यारम्भ-प्रवृत्तय

—विष्णु पुराण

अज्ञान को छोड़कर ज्ञान को प्राप्त करना ही प्रकाश की ओर बढ़ना है । तभी जीवन में चमक आती है । ज्ञान के उज्ज्वल प्रकाश से ही मनुष्य को 'आति' जडता तथा यथार्थता का ज्ञान होता है । ज्ञान का मार्ग ही जीवन के जागरण का मार्ग है । ज्ञान के द्वारा ही हिताहित का भान होता है । शास्त्रकारों ने इसे धागे की उपमा दी है । जिस प्रकार धागे वाली सूई सहसा नहीं खोती, अगर कभी खो भी जाती है तो धागा होने के कारण पुनः उसके मिलने की संभावना रहती है, उसी प्रकार जिस आत्मा में ज्ञान होता है, वह सहसा भटकती नहीं, अगर भटक भी जाती है तो पुनः संभलने की आशा रहती है—

जहा सुई ससुत्ता पडियावि न विणस्सई ।

तहा जीवो ससुत्तो ससारे न परियट्टइ ॥

जैनागम कहता है कि ज्ञान के अभाव में चरित्र का विकास किसी तरह संभव नहीं है—“नाग्येण विना न द्रुति चरण गुणा ।” ज्ञान वह अन्तःश्रद्धा है, जिसके द्वारा प्राणी अपनी अन्तरात्मा को देख तथा पहचान सकता है ।

आज के युग में तो भौतिक ज्ञान का विकास अधिक हो गया है और आत्म-ज्ञान का हास होता जा रहा है ।

आज की हमारी शिक्षा-प्रणाली में बहुत कमियाँ हैं। “छात्रों में नैतिक मस्कार भरने चाहिये और उनके लिये चारित्रिक शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिये।” ऐसे विचार तथा उद्गार तो हमें प्रायः सुनने को मिलते हैं किन्तु रचनात्मक कार्य कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता।

ज्ञान तथा क्रिया दोनों ही आत्म शुद्धि के अनिवार्य पहलू हैं। क्रिया के बिना ज्ञान का महत्त्व लुप्त हो जाता है।

किसी घर में एक चोर घुसा। आहट सुनकर पत्नी जाग गई और पति में बोली चोर आया है।

पति ने कहा—‘मैं जानता हूँ।’

पत्नी—‘ताले तोड़ दिये हैं।’

पति—‘मैं जानता हूँ।’

पत्नी—‘अरे वह धन की गठरी बाँध रहा है।’

पति—‘अरे तो इतनी अधीर क्यों होती हो ? मुझे सब पता है।’

पत्नी—‘हे भगवान् ! चोर तो गठरी लेकर जाने वाला है।’

पति—‘क्या सारी चिन्ता तुम्हीं को है। कितनी बार कह दिया, मैं सब कुछ जानता हूँ।’

पत्नी ने झुझला कर कहा—‘तुम्हारा जानना बड़ा अजीब है, चोर धन लेकर चला गया।

अब जानते रहो।’

पति—सिर पीट पीट कर रोने लगा। पत्नी बोली—

कहणो म्हारो एकलो, हुवो नाथ निस्तार ।

जाणणो सिर कूटणो ए दोन् वेकार ॥

बधुओं ! आप समझ गए होंगे कि कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। गांधीजी ने कहा है—“मस्तिष्क में भरे हुए ज्ञान का जितना अंश काम में लाया जाय, उतने का ही कुछ मूल्य है, बाकी तो सब व्यर्थ का बोझ है।”

किसी गायर ने कहा है—भौतिक ज्ञान से अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान कहीं उत्तम होता है—

अमल का अज सरे अहवाल वाशद ।

वसे देहतर जे इल्म काल वाशद ॥

इस विशाल विश्व में ज्ञान के समान पवित्र पदार्थ दूसरा नहीं है। ज्ञान के द्वारा ही बुद्धि निर्मल तथा पवित्र होती है और ज्ञान के द्वारा ही कर्मों का क्षय होता है—

“ज्ञान भावनया कर्माणि नश्यन्ति न सशयः ।”

सम्यक्ज्ञान पूर्वक सात्त्विक भावनाओं की आराधना करने से कर्म नष्ट हुआ करते हैं, इसमें कोई सशय नहीं है। भगवद्गीता में भी यही बताया है—“ज्ञानाग्निं सर्वं कर्माणि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन !” ज्ञान रूपी दिव्य अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है।

सज्जनों ! आपने समझ लिया होगा कि जिस प्रकार समय का प्रवाह अनवरत बहता रहता है—क्षण भर के लिये भी रुकता नहीं, उसी प्रकार जीवन भी बीतता रहता है, चलता रहता है, एक मुहूर्त भर के लिये भी नहीं रुकता। इसीलिये मनुष्य को चाहिये कि वह अपना तनिक भी समय खोये बिना प्रगति करता रहे। क्षण भर के लिये भी रुके नहीं और प्रमाद में अथवा निराशा में अपने अमूल्य समय को व्यर्थ न चला जाने दे।

मनुष्य को चाहिये कि आज का कार्य वह आज ही समाप्त कर लेने का प्रयत्न करे। ‘कल’ यह एक ऐसा शैतान है कि जो अपने क्रूर करो से विश्व की असंख्य योजनाओं का गला घोटता रहता है। आज का कार्य कल पर छोड़ना निश्चय ही असमर्थता और अकर्मण्यता का द्योतक है। प्रत्येक क्षण कार्य करने के लिये शुभ मुहूर्त है। समय मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करता।

जिस अवसर को हम विलकुल साधारण समझते हैं, हो सकता है कि वही हमारे जीवन का महान् समय बन जाए। प्रत्येक मानव को अपनी क्रिया शक्ति पर विश्वास रखना चाहिये। अपनी प्रगति का मार्ग उसे स्वयं बनाना पड़ेगा। हिम्मत तथा साहस मनुष्य में होना चाहिये। अपने सामर्थ्य पर पूरा विश्वास होना चाहिये। मनुष्य को भाग्य के सामने झुक कर नहीं चलना वरन् उसे अपने सामने झुकाना है, क्योंकि वही भाग्य का निर्माता है।

मनुष्य के सामने अनन्त कार्य-क्षेत्र फैला हुआ है एक विशाल सागर की तरह। इसके तट पर बैठकर लहरे गिनना निरर्थक है और इसके लिये समय भी कहा है ? अब तो सिर्फ यह आवश्यक है कि अपनी सशक्त बाहुओं से उसे पार किया जाय।

अपनी योग्यता तथा श्रम पर विश्वास करने वाले के हाथों में विजय अवश्य रहती है। फिर भी अगर दुर्भाग्यवश असफलता मिल जाए तो भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिये। साहस कभी भी नहीं खोना चाहिये।

प्रत्येक असफलता के साथ भी प्रयत्न जारी रखना चाहिये। गांधीजी ने कहा है—“जितनी बार हमारा पतन हो उतनी ही बार उठने में गौरव है।” साहसी व्यक्ति के लिये विश्व में कुछ भी असम्भव नहीं है। नेपोलियन बानापार्ट ने कहा था—

Impossible is a word only to be found in the dictionary of fools असम्भव एक शब्द है जो मूर्खों के शब्द-कोष में पाया जाता है।

दूसरे निर्भय कायरों और सशयशील व्यक्तियों के लिये ही प्रत्येक वस्तु असम्भव है, क्योंकि उन्हें ऐसा ही प्रतीत होता है—To the timid and hesitating every thing is impossible because it seem so’

कहते हैं कि एक बार सम्भव ने असम्भव से पूछा—तुम्हारा निवासस्थान कहाँ है? असम्भव ने जवाब दिया—निर्बल के मन में।

तात्पर्य यही कि साहस और विश्वास एक ऐसा सम्बल है, जिसे साथ लेकर चलने से समस्त बाधाएँ अपने आप दूर हो जाती हैं। गरीबी, भुखमरी, निर्बलता कोई भी शक्ति दृढ़ विश्वासी का मार्ग नहीं रोक सकती। दृढ़-प्रतिज्ञ का उठा हुआ चरण रुक नहीं सकता जिस प्रकार कि गौरवशील व्यक्ति का उठा हुआ मस्तक नहीं झुकता —

मानी के मस्तक उठकर फिर क्या झुकते हैं।

पथ-बाधा से कभी वीर के पद रुकते हैं।

कठिन मार्ग हो मल, हमें तो चलना ही है।

रात बड़ी हो किन्तु दीप को जलना ही है॥

मनुष्य साहस का देवता है। निराशा राक्षसी को आश्रय देने से दैत्यत्व कलंकित होता है। साहस वह महामन्त्र है जिसका कोई भी प्रयोग निष्फल नहीं जाता।

प्रत्येक मनुष्य प्रगति का इच्छुक होता है। द्रुतगति के भी मनुष्य की तरह दो चरण होते हैं। एक का नाम है ‘विचार’ और दूसरे का है ‘कार्य’। जब तक प्रगति के

ये दोनों चरण बारी बारी से बढ़ने को और एक दूसरे का कार्य सभालने को तैयार नहीं होते तब तक बधुओ ! प्रगति होना संभव नहीं है ।

कुछ व्यक्ति सोचते बहुत हैं और इतना अधिक सोचते हैं कि उनके पास करने के लिये समय ही नहीं रहता । और कुछ व्यक्ति बिना विचार किये उचित अनुचित का निर्णय किये बिना अघा धु घ कुछ भी कर बैठते हैं । कभी वे किसी मार्ग को अपनाते हैं और कभी किसी को । दोनों तरफ व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते । दोनों ही प्रकार के व्यक्ति अपूर्ण होते हैं । दोनों में से किसी की भी प्रगति नहीं होती । बल्कि कुगति और अधोगति ही होती है ।

जो व्यक्ति प्रगति का इच्छुक है उसे अपने चिन्तन और क्रिया में सामञ्जस्य आवश्यक ही बैठाना पड़ेगा । ऐसे मनुष्य को सोचना पड़ेगा और साथ ही कुछ करना भी पड़ेगा । काम करना होगा, किन्तु जैसा कि मैंने अभी कहा था--तेली के बेल भी तरह नहीं, बरन् पूर्ण विचार तथा विवेक के साथ ।

मनुष्य को जिधर बढ़ना है स्वयं बढ़ना पड़ेगा । पीछे चलने वाले तो मिर जायेंगे पर आगे बढ़ने वाले कितने हैं । प्रगति के चरण 'विचार' तथा 'कार्य' जिस और बढ़ेंगे भावी समाज का सुनिर्णीत मार्ग भी वही होगा ।

बधुओ ! भावी समाज के निर्माता पुरुष के रूप में आपके दोनों चरण प्रगति के चरण बनकर सावधानी पूर्वक एक के बाद एक बढ़ते रहें । अगर आपका एक भी कदम गलत न पड़ेगा तो वह सारे समाज को उन्नति की ओर ले जाने का कारण बन सकता है ।

दो ऊ हाथ उलीचिये !

*

विवेकवान् मनुष्य के लिये यही उचित है कि यदि उसके पास संपत्ति बढ़ जाए तो वह दोनों हाथों से दान करना प्रारम्भ करदे । जिस प्रकार कि नाव में पानी बढ़ जाने पर उसे अविलम्ब दोनों हाथों से उलीच दिया जाता है । कबीरदासजी ने कहा है—

पानी बाढो नाव में, घर में बाढो दाम ।

दोऊ हाथ उलीचिये, यह सज्जन को काम ॥

मानव जीवन पाकर हमें अपने आत्मिक गुणों का विकास करना चाहिये । दान उसकी ही पहली भूमिका है । यदि मनुष्य के हृदय में उदारता नहीं होगी तो उसमें अन्य गुणों का विकास कभी भी नहीं हो सकेगा ।

दान का प्रभाव असीम है । सूर्य जिस प्रकार विश्व के अधिकार का नाश करता है और प्रकाश फैला देता है, उसी प्रकार दान आत्मा के अन्धकार का नाश करके हृदय में पवित्रता के प्रकाश को फैलाता है ।

मुक्ति रूपी महल के मोपान की प्रथम सीढ़ी दान ही है । इस पर चरण रखे बिना मुक्ति महल तक पहुँचना कठिन है । दान, शील, तप तथा भावना, इन में से सर्वप्रथम दान की गणना है कि दान के महत्त्व को सिर्फ हिन्दु, जैन बौद्ध तथा वैदिक परम्परा ही नहीं बरन् ईसाई और इस्लाम ने भी माना है । जैन धर्म कहता है—

आहारोसह - सत्याभयसेओ ज चउच्चिह दाण ।

त वुच्चइ दायव्व णिहिट्ठमुवामयज्झयणे ॥

—चसुनन्दि श्रावकाचा

भोजन, औषधि, ग्रास्त्र और अभय ये चार प्रकार के दान हैं, इन्हें अवश्य देना चाहिये । उपासकाध्ययन में ऐसा कहा गया है ।

बौद्ध धर्म में भी कहा गया है—

न वे कदरिया देवलोक वज्रन्ति बालाह वे,

न प्सति दानम् ।

धीरो च दान अनुमोद मानो तेनेव,

सो होति सुखी परत्थ ॥

—लोकवग्गो १३ । ११

गीता में लिखा है कि यज्ञ, दान और तप अवश्य करने चाहिये । इन्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिये । ये बुद्धिमानों को पवित्र करते हैं ।

यज्ञ-दान-तप-कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥

ईसा मसोह के पास एकबार एक सरदार आया और बोला— हे उत्तम गुरु, अनन्त जीवन पाने के लिये मैं क्या करूँ ?

ईसा ने कहा—चोरी मत करो । हत्या मत करो । व्यभिचार मत करो । झूठी गवाही मत दो एव माता-पिता का आदर करो ।

सरदार बोला—मगवन् यह तो मैं वचन से ही करता आ रहा हूँ । यह सुनकर ईसामसीह ने कहा—अपना सब कुछ कगालों को बाँट दो और मेरे साथ हो जाओ ।

ईसा की बात सुनकर सरदार बड़ा दुखी हुआ क्योंकि वह बहुत पैसे वाला था ।

ईसा ने उसे देखकर कहा—“सूई के छेद से ऊट निकल जाना सरल है पर पैसे वालों का स्वर्ग में जाना बहुत कठिन है ।”

—लूका १८ । १८-२५

वधुओ ! इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्ममय जीवन का शुभारम्भ दान से ही होता है । तीर्थंकर सयम अगीकार करने से पहले एक वर्ष तक निरन्तर दान देते हैं ।

खेत में अन्न बोने से पूर्व किसान अपनी जमीन को मुलायम बना लेता है उसी

प्रकार मानसिक गुणों का विकास करने के इच्छुक साधक को उदारतापूर्ण दान के द्वारा अपने हृदय की भूमि को उर्वरा बना लेना चाहिये ।

आप लोग अपने धन को व्याज पर देते हैं, व्यापार में लगाते हैं और बेनी के उपयोग में लेते हैं किन्तु इन सबसे जो लाभ होता है उसकी अपेक्षा अनन्त गुना लाभ धन को दान में देने पर होता है । किसी विद्वान् ने कहा भी है—

“व्याजे द्विगुण वित्तं व्यापारे च चतुर्गुण ।

क्षेत्रे शतगुण वित्त दानेऽनन्त-गुण भवेत् ॥”

व्याज में दुगुना, व्यापार में चौगुना, खेत में शत गुना किन्तु दान देने में अनन्त गुना लाभ होता है ।

दान देने से संपत्ति में कभी कमी नहीं होती, यह भाव कबीर ने बड़े ही मार्मिक ढंग से अपने एक पद में व्यक्त किया है—

चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर ।

देता दौलत ना घटे, कह गए दास कबीर ॥

प्राचीनकाल के श्रेष्ठ पुरुष यही मानते थे कि मेरे पास देने के लिये पर्याप्त सामग्री हो मुझे नित्य अतिथियों की सेवा का सुअवसर मिले । उदार हृदय पुरुष दुग्मन भी याचक बनकर उनके घर आजाए तो उसके लिये भी अपना कुछ भी अर्पण नहीं मानते ।

भारत की पवित्र भूमि पर सदैव ही उदार हृदय वाले महापुरुषों का जन्म होता रहा है । इसी भारत भूमि पर राजा भोज, हरिश्चन्द्र तथा कर्ण जैसे महादानी उत्पन्न हुए हैं । अपना सर्वस्व देकर भी जिन्होंने याचक को वापिस नहीं जाने दिया, चाहे वह उनका घोर शत्रु ही क्यों न रहा हो ।

कर्ण के पास इन्द्र वेप वदल कर ब्राह्मण के रूप में आया और कर्ण में उमके कवच और कुण्डल की मांग की । कवच और कुण्डल मांगने का अर्थ था कर्ण का पराभव और मृत्यु । यह होते हुए भी तथा कर्ण ने यह जानते हुए भी कि उसके साथ छल किया जा रहा है, अपना कवच और कुण्डल इन्द्र को दान में दे दिये । इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमें इतिहास में मिल सकते हैं, जिनसे पता लगता है कि इस देश में कैसे-कैसे दान-वीर हुए हैं ।

कर्ण ने कवच तथा कुण्डल के रूप में एक तरह से अपने जीवन का ही दान दिया था और वह भी एक क्षण का भी विलम्ब किये बिना । उसने बड़ी आतुरता से इन्द्र से कहा—ब्राह्मण ! अत्यन्त शीघ्रता से हाथ बढाओ और अपनी याचना की हुई वस्तुएँ ले जाओ, क्योंकि वन तो चंचल है ही पर मन उससे भी अधिक चंचल है । कौन जानता है कि कब अन्तर में जलता हुआ सत्य का दीप बुझ जाए । धर्म कार्य में विलम्ब नहीं करना चाहिये ।

महाकवि कालिदास ने कहा है —

आपन्नान्ति-प्रशमन-फला सम्पदो ह्युत्तमानाम् ।

—मेघदूत

अर्थात् विपत्ति में पड़े हुए मनुष्यों के दुःख को दूर करना ही उत्तम पुरुषों की सम्पत्ति का फल है । दान परोपकार हमारी भारतीय सस्कृति का विशेष अंग है ।

दान का महत्त्व दानी की सामाजिक प्रतिष्ठा से ही ज्ञात हो जाता है । वेदकालीन विद्वान् भी यही मानते थे कि दानी अमर पद पाते हैं—‘दक्षिणावन्तो अमृत भजन्ते (ऋग्वेद)

जिन देवताओं की हम वदना करते हैं, उनका प्रधान लक्षण यही है कि वे वरदान देते हैं । अगर वे वरदान न देते तो उन्हें पूजना तां दूर रहा, कोई पूछता भी नहीं । भगवान् का भी लोग इसीलिये तो भजन करते हैं कि वे मुक्ति-दाता हैं । मनुष्यों में भी पुण्यवान् वही माने जाते हैं जो दान देते हैं । उमी का जीवन भी सफल माना जाता है, जो सदा परोपकार में रत रहते हैं—‘जीवित सफल तस्य य परार्थोद्यत सदा’ । जो व्यक्ति मात्रको, मित्रों तथा शत्रुओं से कभी विमुख नहीं होता उसी से पिता पुत्रवान् और माता वीरप्रसविनी मानी जाती है —

अर्थिना मित्रवर्गस्य विद्विषा च पराङ् मुखम् ।

यो न याति, पिता तेन पुत्री माता च वारसू

—मार्कण्डेय पुराण

इसी प्रकार गुरु के गौरव का कारण है उनका ज्ञान दान । वास्तव में वडम्पन की परिचायक सग्रह नहीं वरन् त्याग तथा दान धर्म दोनों ही पूर्ण हैं, फिर भी उनमें कुछ अन्तर है —

त्याग का निवास धर्म के शिखर पर है, दान का उसके ललाट में ।

त्याग का स्वभाव दयालु है, दान का ममतामय, त्याग से पापका मूलधन चुकता है, और दान से पाप का व्याज ।

त्याग ठीक जड़ पर आघात करता है, दान ऊपर से कोपलें खोटने जैसा है ।

त्याग पीने की दवा है, दान सिर पर लगाने की सोठ ।

त्याग में अन्याय के प्रति चिढ़ है, दान में नाम का लिहाज ।

—सत विनोबा भावे

बधुओ ! अभी हमने दान का महत्व समझा । अब हमें यह समझना है कि दान से सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत जीवन को क्या लाभ पहुँचता है ?

सर्व प्रथम तो हमें जानना चाहिये कि दान ही एक प्रकार से ईश्वर की पूजा है । मदिरो में, मस्जिदों में, तथा गिरजाघरों में जाने से ईश्वर की सच्ची पूजा नहीं होती । वरन् दीन-दुखी अनाथ तथा असहायों को आवश्यकतानुसार देने से ईश्वर की वास्तविक पूजा हो सकती है । ईश्वर मंदिर, मसजिद, गुरुद्वारे अथवा गिरजा घरों में नहीं रहता, वरन् दीन दरिद्रों की झोपड़ियों में रहता है । उनको किसी भी उपाय से प्रसन्न करना ही ईश्वर की पूजा है —

येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिन् ।

सतोष जनयेत्प्राज्ञ तद्देवेश्वर-पूजनम् ॥

ईश्वर का सच्चा भक्त तो सृष्टि के प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का निवास मानता है । वह कहता है—

जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू,

कि हर शम में जलवा तेरा हूँ हूँ है ।

परमात्मा का आदेश है कि जिसे जो शक्ति मिली है वह उसका सदुपयोग करे । उससे स्वयं लाभ लेकर दूसरों को भी लाभ पहुँचाए । जिस प्रकार पेड़ के मधुर फल तथा नदियों का जल दूसरों के काम आता है उसी प्रकार मनुष्य का वैभव भी दूसरों के काम आए । कहने का अभिप्राय यह कि दान, परोपकार में जो मनुष्य जीवन को मार्थक करने है वे ही भगवान् का अनुग्रह प्राप्त करते हैं ।

दान-परोपकार से ही सामाजिक उन्नति होती है । स्वार्थपूर्ण सग्रह की भावना से समाज का भला नहीं हो सकता । समाज के प्रति मनुष्यो का कर्त्तव्य होता है कि वे समाज की उन्नति में सहयोग दें । मनुष्य समाज से ही भाषा लेता है, अन्न-वस्त्र लेता है तथा जीने के लिये सुन्दर वातावरण भी प्राप्त करता है । अतः उसे चाहिये कि शरीर रहते ही उन सब उपकारों के ऋण से चुक जाए । दूसरों को देना समाज को ही देना है । मनुष्य को किसी भी वस्तु का अनावश्यक सग्रह करने का अधिकार नहीं है । भागवत में नारद ने कहा है — जितने से पेट भरता हो उतने पर ही प्रत्येक व्यक्ति का स्वत्व है । जो उससे अधिक सचय करता है वह चोर तथा दडनीय है —

यावत् भ्रियेत जठर तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् ।

अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥

हिन्दी में भी एक छोटी सी कहावत है—

“पेट भरो, पेटी मत भरो ।”

दान से एकता भी स्थापित होती है, परस्पर आत्मीयता बढ़ती है तथा ऊँच-नीच का भेदभाव मिटता है । इससे अहंकार के स्थान पर दया, करुणा तथा प्रेम की भावना बढ़ती है । कौटिल्य ने कहा है कि दान के समान दूसरों को वश में करने वाली और कोई शक्ति नहीं है—‘न दानसमं वश्यम् ।’ किसी और ने भी यही बताया है—

दानेन भूतानि वशीभवन्ति,

दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम् ।

परोपि बन्धुत्वमुपैति दाने—

दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति ॥

अर्थात् दान से सभी प्राणी वश में हो जाते हैं, दान से शत्रुता का नाश हो जाता है । दान से पराया भी अपना हो जाता है । अधिक क्या, दान सभी विपत्तियों का नाश कर देता है ।

दान से तीसरा लाभ यह है कि इससे मनुष्य को आत्मिक आनन्द प्राप्त होता है । जिस मनुष्य में मानवता है वह दूसरों को खिलाकर खाने में अथवा भूखे रह जाने में भी आत्मतृप्ति का अनुभव करता है । ऐसे व्यक्ति को दूसरों को भूखा रखकर स्वयं पेट भर लेने में आत्मग्लानि का अनुभव होता है । कहा गया है —

मनसो यत्सुखं नित्यं स स्वर्गो नरकोपमः ।

तस्मात् पर-सुखेनैव साधवः सुखिनः सदा ॥

—पद्मपुराण

अर्थात् जहाँ सदा अपने मन को ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक के समान है । अतः साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख से ही सुखी होते हैं ।

दान के द्वारा आत्मबल बढ़ता है । प्रत्येक मानवीय शक्ति सदुपयोग से बढ़ती है और दुरुपयोग से क्षीण होता है । ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, दान देने से मान बढ़ता है, सुख देने से सुख बढ़ता है और इसी तरह धन देने से धन की वृद्धि होती है । दानी व्यक्ति ससार के किसी भी व्यक्ति को बिना भेदभाव के दान करता है । एक कहावत है—“Charity begins at home, but should not end there” दान घर से आरम्भ होता है किन्तु उसे वही समाप्त नहीं होना चाहिये ।

सुन बन्धुओ ! एक बात ध्यान में आती है—जो निर्धन व्यक्ति हैं या जिनके पास अपनी आवश्यकता से अधिक तनिक भी नहीं है, वे दान किस प्रकार करें ? इसका उत्तर यह है कि दान सिर्फ धन से ही नहीं होता । दान का उद्देश्य तो यह है कि जो भी वस्तु आपके पास है, उससे दूसरों को लाभ उठाने दीजिये । एक निर्धन को आप अपना पुराना कुर्ता दे सकते हैं । वह भा नहीं हो तो मंगल कामना तथा आशीर्वाद दे सकते हैं । पीड़ित व्यक्ति को सहानुभूति प्रदान कर सकते हैं । अपने से छोटी की भूलों के लिये क्षमा प्रदान कर सकते हैं तथा बड़ों को आदर दे सकते हैं । किसी को अपना बनाया घर नहीं दे सकते तो भी सकट में शरण तो दे सकते हैं ? नौकरों को वेतन तथा ऋणदाताओं को आप ईमानदारी से रुपया दे सकते हैं । ऐसा कौन है जो किसी को कुछ नहीं दे सकता ? मनुष्य के पास धन न भी हा तो तन तथा मन तो होता ही है जिसके द्वारा वह दूसरों का भला कर सकता है । किसी ने कहा भी है—

तन ते सेवा कीजिये मन से भले विचार ।

धन से इस ससार में, करिये पर उपकार ॥

मनुष्य के स्वभाव में अगर उदारता हो तो निर्धन होकर भी वह दूसरों का हितसाधक बन सकता है । त्यागी महात्माओं ने क्या ससार को किसी से भी कम दान

दिया है ! अल्प साधनो से जो बड़ा बड़ा काम करते हैं, उन्हीं की प्रशंसा होती है। दान करने में तो प्रत्येक व्यक्ति समर्थ हो सकता है और होना भी चाहिये। अभाव का वहाना करके दान देने से मुंह मोड़ना कायरता है।

परापकार के लिये तो लोग हसते-हसते अपने प्राण भी दे देते हैं। आत्मबलिदान से बढ़कर दूसरा दान और क्या सकता है। रहीम ने कहा है —

तबही लगि जीबो भलो, दीबो पडे न धीम ।

बिन दीबो जीबो जगत् हमहि न सचे रहीम ॥

सज्जनो ! दान का महत्त्व जितना अधिक है, उससे भी अधिक दान देते समय रहने वाली भावनाओं का है। इस विषय में भी अब हम कुछ विचार करेंगे।

मर्व प्रथम तो दाता को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सात्त्विक दान बड़े सहज भाव में सम्मान पूर्वक दिया जाए। किसी के याचना करने पर तिरस्कार पूर्वक देने से दान की महिमा विलीन हो जाती है और दान देना व नहीं देना बराबर सा हो जाता है। रहीम ने इस बात को बड़े ही मार्मिक ढंग से कहा है —

रहिमन वे नर भर चुके, जे कहु मागन जाहि ।

उनतें पहिले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि ।

सचमुच ही जो याचना करता है वह तो मृतकवत् है ही किन्तु जो देने से इन्कार कर देता है वह मागने वाले से भी पहले मरे हुए के समान है। दान का उद्देश्य दूसरों को किसी भी प्रकार में ऊँचा उठाना है, अतः एव किसी को नीचा या पतित बनाकर कुछ देना अशोभनीय है। ऐसा दान पाकर किसी को प्रसन्नता नहीं होती है।

अभी पियावत मान बिन, रहिमन मोहि न सुहाय ।

प्रेम सहित मरिबो भलो, जो विप देइ बुलाय ॥

स्वेच्छा पूर्वक तथा मान के साथ देन से साधारण वस्तु भी अमाधारण बन जाती है। ऐसा दान लेने वाला अपमानित नहीं होता और दाता का अहंकार भी प्रकट नहीं होता। दान देने पर मन में अगर गर्व की भावना आ जाए तो दान का पुण्य नष्ट हो जाता है।

दान देते समय दूसरी बात यह ध्यान में रखने की है कि दान के पीछे किसी प्रकार की स्वार्थ वृत्ति नहीं होनी चाहिये । स्वार्थ परमार्थ को निष्फल बना देता है । ब्रह्म में व्यक्ति सरकार का अथवा किसी मन्थ्या का अनुग्रह प्राप्त करने के लिये चदा देते हैं । कुछ लोग नाम कमाने के लिये दिग्वावटी तथा वेमन से दान देते हैं । ऐसा दान नहीं है वरन् एक प्रकार की रिश्वत है ।

प्रत्युपकार की आशा रखकर उपकार करना उदारता नहीं है । पुराणों में कहा गया है कि जो निष्काम भाव में किसी का उपकार करता है वही माधु कहलाता है—
“उपकुर्यान्निराकाङ्क्षो यः स साधुरितीर्यते” (स्कन्द पुराण)

अनेक व्यक्ति गुप्त दान दिया करते हैं । वास्तव में वह दान मन्त्र दान है । उसमें स्वार्थ की गंध नहीं आती । नाम की आकाक्षा नहीं होती ।

सन् १९२३ में एक भारतीय शिष्ट मडल रगून गया और वहाँ एक चीनी परिवार में ठहरा । शिष्ट मडल के सङ्गों ने चीनी गृहस्थ को भारत की स्थिति, रचनात्मक कार्यों का विवरण तथा राष्ट्रीय शिक्षण का महत्त्व समझाया । चीनी गृहस्थ बड़ा प्रभावित हुआ और उसने डेपुटेशन को एक हजार रुपये का चैक प्रदान किया । पर यह स्पष्ट कह दिया कि मेरा नाम दान-दाता की सूची में न लिखा जाय । कारण पूछने पर उसने बताया “हमारे धर्म-ग्रन्थों में लिखा हुआ है, कि धर्म के लिये या दान हेतु यदि शुभ सकल्प आया है तो उसे तुरन्त पूर्ण करना चाहिये । धर्म का ऋण एक घड़ी भी अपने पास नहीं रखना चाहिये । जितना समय धर्म का ऋण देने में लगता है, उतना ही अधिक पाप सर पर चढ़ता है । हमारे यहाँ गुप्त दान का बड़ा महत्त्व है ।”

चीनियों की धर्म-निष्ठा और दान के प्रति निस्पृह उदारता को देखकर भारतीय शिष्ट मडल बहुत चकित हुआ और प्रभावित भी ।

अधिकतर व्यक्ति प्रथम तो दान लेने वाले को लताड देते हैं फिर भी अगर देना ही पड़ जाता है तो बड़ी ही कृपणता के साथ देते हैं । वह भी तब देते हैं जबकि दाताओं की सूची में अपना नाम लिखा लेते हैं और मभव हो तो अपने नाम का पत्थर भी लगवाने का वचन ले लेते हैं ।

आज किसी व्यक्ति ने जन-हितार्थ कोई कुआँ, धर्मशाला या उसमें एक दो कमरे बनवा दिये तो वहाँ अपने नाम का पत्थर अवश्य लगवाते हैं । किन्तु पुराने समय में ऐसा

नहीं होता था । लोग लाखों का दान करते थे परन्तु नाम अपना गुप्त ही रखते थे । ज्ञानी पुरुषों ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि दाहिने हाथ से दान दो तो बाएँ हाथ को भी उसका पता मत लगने दो । तभी दिया हुआ दान मफल होता है ।

तीसरी बात यह है कि दान सुपात्र को दिया जाय और समय पर दिया जाय । दान देते समय सुपात्र का ध्यान रखना परमावश्यक है । किसी बुद्धिमान् ने किसी राजा को संबोधित कर कहा है —

अपात्रेभ्यस्तु दत्तानि, दानानि सुबह्न्यपि ।

वृथा भवन्ति राजेन्द्र, भस्मन्याज्याहुतिर्यथा ॥

अर्थात् हे राजन् ! जिस प्रकार राख में घी की आहुति डालना व्यर्थ होता है उसी प्रकार कुपात्र को दान देना व्यर्थ है ।

समर्थ दुर्जन व्यक्ति को दान देना वैसा ही है जैसे डाकू को अपना हथियार देना । सुपात्र वह है जो शारीरिक, आर्थिक अथवा सामाजिक असुविधाओं के कारण असमर्थ हो । उसे दान देकर ऊँचा तथा कष्टों से मुक्त करना दान का सदुपयोग करना है । निर्बल अनाथ तथा रोगी व्यक्ति दान के पात्र कहलाते हैं । दुष्ट व्यक्ति को दान देना बन्दर के हाथ में दर्पण देने के समान है । तात्पर्य यह है कि कर्णा-दान के लिए कोई अपात्र नहीं है । धर्म दान में पात्रता अपात्रता का विचार किया जाता है ।

समय का ध्यान रखना भी इसलिये आवश्यक है कि दिया हुआ दान व्यक्ति को आवश्यकता के समय मिल जाय । कहते हैं— 'का वर्षा जब कृषि सुखाने' । जिस समय भूख लगती है, भोजन की आवश्यकता उसी समय होती है । भूखे व्यक्ति को दो दिन बाद भोजन देने के आश्वासन से कोई लाभ नहीं होता । जिस व्यक्ति को तन ढकने के लिये वस्त्र नहीं है उसे यह भरोसा दिलाना कि मरने पर तुम्हें बढिया कफन देंगे, व्यर्थ है । समय पर तो थोड़ा दान देना भी सार्थक हो जाता है पर असमय में अधिक देना भी व्यर्थ । अंग्रेजी में एक कहावत है— "Liberality does not consist in giving much, but in giving at the right moment"

बहुत अधिक देने से उदारता सिद्ध नहीं होती, आवश्यकता के समय सहायता देना ही उदारता है ।

वधुओ ! धन सदा किमी के पास नही रहता, भर्तृहरि ने कहा है—

दान भोगो नाश स्तिस्त्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।

यो न ददाति न भुक्ते तस्या तृतीय गतिर्भवति ॥

—नीति शतक

धन की तीन गतिया है, दान, भोग तथा नाश । जो न तो धन का दान करता है और न उसे अपने उपभोग में लेता है, उसके धन की तीसरी गति होती है अर्थात् नष्ट हो जाता है ।

बहनो ! आप अठाई करती है, पाँच पाँच उपवास करती हैं, लेकिन आपकी तपस्या फल तभी देगी जब कि आपका करुणामाव अपनी अनेक विधवा तथा अनाथ बहनो के प्रति जागृत होगा । जब आप अन्नपूर्णा की तरह अपने भोजन में से उन्हें भोजन कराएँगी । अपने कपडो में से उन्हें पहनने को वस्त्र देंगी । ऐसा न हो कि घर में साम-बहू, जिठानी-देवरानी आदि तुच्छ वस्तुओ को लेकर ही मन मुटाव पैदा करलें ।

प्राचीन समय में मैत्रेयी नाम की एक नारी भी आप जैसी ही स्त्री थी । उसके पति ऋषि याज्ञवल्क्य ने सन्यास लेने की बात सोची । यह सोचते ही उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को अपने पास बुलाया । एक का नाम था मैत्रेयी और दूसरी का कात्यायनी । पत्नियों से ऋषि ने कहा—मैं अब सन्यास लेना चाहता हूँ अतः सारी सम्पत्ति तुम दोनों में बाट देता हूँ ।

कात्यायनी सीधी सादी थी अतः वह कुछ न बोली, किन्तु मैत्रेयी विचारशील थी । वह बोली—

स्वामी ! पृथ्वी भर का धन मुझे मिल जाय तो क्या उसमें मुझे सच्चा सुख प्राप्त हो जाएगा ? उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी ?

याज्ञवल्क्य बोले—नहीं मैत्रेयी, धन से सच्चा सुख नहीं मिल सकता और न ही मुक्ति मिल सकती है ।

तब मैत्रेयी बोली—तो मैं ऐसी सम्पत्ति लेकर क्या करूँगी ? जिससे न तो सच्चा सुख ही मिल सकता है और न ही मुक्ति । मुझे तो आप अमरत्व प्राप्त करने का अर्थात् मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बताइये ।

बताइये कितनी उच्चकोटि की भावना थी मैत्रेयी मे । क्या आप भी धन की असारता के बारे मे जानकर उमके प्रति निम्पृह हो सकती हैं ।

बहनो ! अगर आप चाहे तो अपने पतियो की अपेक्षा भी अधिक सुन्दर ढंग से तथा थोडे त्याग मे भी दूसरो का अधिक भला कर सकती हैं ।

परिग्रह मनुष्य को लोभी बनाता है । इसलिये प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह लोभी बनने के बदले दानी बन जाए । क्योकि इकठ्ठा किया हुआ धन पाले हुए शत्रु के समान होता है और उसे छोडना भी बडा कठिन होता है । धन से धन की भूख बढ़ती ही है, तृप्ति नही होनी ।

धन का संग्रह करने वाला ही धनी नही कहलाता । धनी वह कहलाता है जो अपनी जरूरतें कम करके दूसरे जरूरतमन्दो को धन देता है । कहा भी है—

“Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants ” दौलत अधिक संग्रह करने मे नही वरन् थोडी आवश्यकताएँ होने मे है । दूसरे शब्दो मे यह समझना चाहिये कि एक मनुष्य की जितनी जरूरत है वह उतने ही धन का अधिकारी होता है । आवश्यकता से अधिक धन इकठ्ठा करने का मतलब है, दूसरो का पेट काटकर अपनी निजोरी भरना । फ्रंकिल ने कहा है —“Wealth is not his that has it, but his that enjoys it” धन उसका नही है जिसके पास है, बल्कि उमका है जो उपयोग करता है ।

आशा है आप समझ गए होंगे कि संग्रहवृत्ति एक तरह मे पाप है तथा दान देना धर्म है । सद्गृहस्थ के लिये दान उत्तम मे उत्तम धर्म है । इस्लाम धर्म के धर्मग्रन्थ कुरान शरीफ मे भी कहा गया है —

“प्रार्थना ईश्वर की तरफ आधे रास्ते तक ले जाती है, उपवास हमको उनके महल के द्वार तक पहुँचा देता है और दान मे हम द्वार के अन्दर प्रवेश करते है ।”

बाइबिल मे भी लिखा है.—“यद्यपि मुझे पूर्ण विश्वास है कि पर्वतो को भी हिला सकता हूँ, फिर भी मुझमे दान-भावना नही है तो मैं कुछ भी नही हूँ ।”

दान की भावना मनुष्य को अनेक सुख प्रदान करती है । एक सस्कृत के सुन्दर श्लोक मे बताया गया है —

दान ख्याति-कर सदा हितकर ससार-सौख्याकर ।

नृणां प्रीतिकर गुणाकर-कर लक्ष्मीकर किङ्कर ॥

स्वर्गावासकर गतिक्षयकर निर्वाण-सम्पत्कर ।

वर्णपुर्बलबुद्धिवर्द्धनकरं दानं प्रदेय बुधै ॥

दान डम ससार मे ख्याति, सुख, गुण, आयु, बल, लक्ष्मी तथा मनुष्यो का प्रेम दिलाने वाला होता है तथा इस लोक के बाद स्वर्ग तथा अन्त मे जन्म-मरण के बवन से छुटकारा दिलाकर मोक्ष की भी प्राप्ति कराता है । अत बुद्धिमान मनुष्यो को दान अवश्य देना चाहिये ।

सम्राट् हर्षवर्धन के विषय मे कहा जाता है कि वह प्रति छठे वर्ष प्रयाग मे कुम्भ पर्व के अवसर पर जाया करते थे और अपना सर्वस्व दान करके लौटते थे । शरीर पर पहनने के लिये एक वस्त्र भी वे अपनी बहन तपस्विनी राज्यश्री से मागकर लिया करते थे । कैसा महान् दान था उनका ? क्या ऐमे नर-रत्न सर्वत्र मिलते है ?

राजा भोज की दानवीरता भी बडी प्रलिद्ध है । एक बार उनके राजकवि प्रचण्ड गर्मी मे पैदल ही किंसी कार्यवश जा रहे थे । रास्ते मे एक दुर्बल व गरीब व्यक्ति सडक पर नगे पैर चलता हुआ उन्हे दिखाई पडा । उसके पैरो मे छाले पड गए थे तेज धूप के कारण ।

कोमल हृदय कवि ने उस गरीब को अपने जूते दे दिये और वे स्वयं नगे पैर चल पडे । सामने की ओर मे राजा का महावत हाथी लेकर आ रहा था । उसने राजकवि को हाथी पर बैठा लिया । सयोग से राजा भोज भी रथ पर बैठे हुए मार्ग मे मिल गये । भोज ने हसी मे पूछा—आपको यह हाथी कैसे मिल गया ? कवि ने उत्तर दिया—

उपानह मया दत्त जीर्ण कर्ण - विवर्जितम् ।

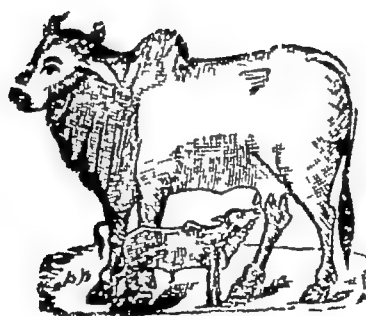
तत्पुण्येन गजात्ढो न दत्त वै हि तद् गतम् ॥

राजन् । मैंने अपना फटा पुराना जूता दान कर दिया, उस पुण्य से हाथी पर बैठा हू । जो धन दान नहीं किया गया, उसे व्यर्थ ही समझो ।

राजा भोज कवि का उत्तर श्लोक मे सुनकर बडे प्रसन्न हुए और उन्होने वह हाथी कवि को दे दिया । वैसे भी वे बडे दानी थे । एक एक श्लोक पर एक-एक लक्ष मुद्राए तक द दिया करते थे ।

एक बार उनके मन्त्री ने विचार किया कि राजा भोज के दान को कुछ नियंत्रित करना चाहिये । उसने राजा के शयनगृह की दीवार पर एक पक्ति लिखी—“आपदर्थे धन रक्षेत् ।” (विपत्ति के समय के लिये धन की रक्षा करनी चाहिये) । प्रत्युत्तर में राजा ने लिख दिया—“श्रीमतामापद कुत ” (धनवानों को विपत्ति कहा ?) मन्त्री ने फिर लिखा—“सा चेदपगता लक्ष्मी ’ (धन नष्ट होने पर विपत्ति आती है) । भोज ने प्रत्युत्तर में फिर लिख दिया—‘सचितार्थो विनश्यति” (सचित किये हुए धन का भी तो विनाश हो जाता है) ।

घन्धुओ ! इस प्रकार के उदाहरणों से साबित हो जाता है कि सचय हानिकारक है और दान लाभकारी । आत्मा को शांति तथा सन्तोष देने वाला दान एक उत्तम गुण है । अतः दान देने का अवसर प्राप्त होने पर कभी भी मनुष्य को पीछे नहीं हटना चाहिये ।

प्रा मा णि क ता

★

प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन का निर्माण करते समय अनेक प्रकार की कामनाएं हृदय में रखता है। वह महान् और यशस्वी बनना चाहता है, अपनी आत्मा को उन्नत बनाना चाहता है और चरित्रवान् बनने की आकांक्षा करता है।

किन्तु यह सब तो तभी हो सकता है जबकि वह अपनी प्रत्येक क्रिया पूर्ण सावधानी, ईमानदारी तथा प्रामाणिकता से करे। मनुष्य का चरित्र दो प्रकार से भव्य बनता है। प्रथम उसके विचार उत्तम हो तथा दूसरा उसकी क्रिया विचारों के अनुसार ही उत्तम हो।

मनुष्य के दो रूप हैं—आभ्यन्तर और बाह्य। आभ्यन्तर रूप को महान् बनाने के लिये उसके हृदय में दया, करुणा, कोमलता, निर्भयता तथा मन्तोष आदि गुण होने चाहिये और बाह्य रूप को महान् बनाने के लिये उसे अहिंसा, मेवा, सत्यवादिता निष्कपटता, तप, दान, ईमानदारी तथा प्रामाणिकता आदि को अपनाना चाहिये।

प्रामाणिकता का अर्थ है ईमानदारी। ईमानदार व्यक्ति प्रामाणिक माना जाता है। मनुष्य को ईमानदारी की आवश्यकता प्रत्येक दिशा में है। माता-पिता, परिजनो के प्रति अपने कर्त्तव्य में ईमानदारी, मित्रों के प्रति मैत्री में ईमानदारी, देश के प्रति व सरकार के प्रति ईमानदारी, देव, गुरु व धर्म के प्रति ईमानदारी—सब जगह ईमानदारी चाहिये। किन्तु सबसे अधिक ईमानदारी की आवश्यकता वहां है, जहां धन-पैसे सम्बन्धी व्यवहार होता है।

अधिक व्याज खाने की मनोवृत्ति, अनुचिन नफा खाने की वृत्ति, अनाथ विधवाओं की सम्पत्ति दबाने की वृत्ति, सक्षेप में पर-द्रव्य की इच्छा रखना और उसके अनुरूप व्यवहार तथा क्रिया करना ही बेईमानी है और यही अप्रामाणिकता की निशानी है ।

ईमानदारी मनुष्य के उत्तम निर्माण की आधारशिला है । जिस मनुष्य में ईमान नहीं होता वह मानवता से गिर जाता है । मानवता से गिरा हुआ आदमी जानवर भी नहीं रहता । क्योंकि जानवर भी किसी के प्रति बेईमानी नहीं करता । मनुष्य के हाथ में ही है कि वह जो चाहे बने—जानवर, आदमी अथवा देवता । गायर 'हाली' ने सत्य कहा है—

जानवर, आदमी, फरिश्ता, खुदा,

आदमी की है सैकड़ों किस्में ।

वास्तव में मनुष्य सब कुछ बन सकता है । फरिश्ता अर्थात् देवता और भगवान् भी—अगर वह अपने जीवन में ईमानदार और प्रामाणिक हो । ईमानदार मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट रचना है—An honest man is god's best creation

शास्त्रों में ससार को सागर की उपमा दी गई है । इस सागर में अनेक प्रलोभन रूपी मगरमच्छ हैं किन्तु ईमान रूपी जहाज उन सबसे रक्षा करता हुआ हमें इस सागर से पार ले जा सकता है ।

जिस प्रकार भवन के लिये छत की, अन्धकार के लिये दीपक की, वृद्ध के लिये लकड़ी की और नाव के लिये पतवारों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मनुष्य के लिये ईमान की आवश्यकता है ।

ईमानदारी के साथ परिश्रम पूर्वक कमाए गए धन के उपयोग में जो आनन्द आता है वह बेईमानी, धोखे तथा छल कपट पूर्वक कमाए गए धन में कहा जा सकता है ? अनुचित माधनों से कमाए गए धन से कुछ समय निकल सकता है किन्तु उससे मनुष्य की प्रामाणिकता खत्म हो जाती है । मनुष्यों का उस पर से विश्वास उठ जाता है । इस प्रकार यह लोक तो उनका खराब होता ही है, साथ ही परलोक भी विगड़ता है । बेईमानी और धोखेवाजी में अनेक कर्मों का बंध होता है और फिर उसके परिणाम

भुगतने ही पड़ते हैं । जो मनुष्य दूसरो को धोखा देते हैं वे मानो ईश्वर को ही धोखा देते हैं ।

किन्तु धोखा भी अधिक दिन नहीं चलता । अल्प समय तक धोखेबाज उन्नति करता दिखाई देता है किन्तु बाद में उसे मूल और व्याज दोनों से ही हाथ धोना पड़ता है । धोखे से दूसरो को नुकसान पहुँचाने वाले का विनाश निश्चित है । वह हर बात में ईमानदार, मनुष्य से पिछड़ा हुआ रहता है । वह न तो अपने चरित्र का निर्माण कर सकता है और न ही सुख तथा सतोष का अनुभव कर पाता है । ऐसे लोगो को चेतावनी देते हुए किसी पंजाबी कवि ने कहा है—

कितिया कमाइया जे तू, जगते बथेरियां ।
धर्म न कीता सबे खू बिच गेरिया ॥
लखा ते क़ोडा लाके महल बनाए ने ।
करके बलेवा तू बगले पवाए ने ॥
जाएगा छड पादया काल जदो केरिया ॥
बि० एल० बुराइया अजे भी तू हट जा ।
चार दिन जीना नेकी जग उत्ते खट्ट जा ॥
माया दे लोभी गला याद रख मेरिया ॥

अर्थात् नादान व्यक्ति ! तूने इन जगत् में बहुत कमाई करली किन्तु अगर धर्म नहीं किया तो सब व्यर्थ है । बलेक मार्केट करके तूने लाखों और करोड़ों रुपये पैदा किये और बगले व महल बनवाए किन्तु जब काल आ जाएगा तब तो इन सबको छोड़कर तुझे जाना पड़ेगा । इसलिये यह मेरी बात मानकर अब भी तू अनीति छोड़ दे और नेकीपूर्वक चार दिन इस ससार में रह ले । माया के लोभी व्यक्ति ! मेरी बात सदा याद रख ।

बधुओ ! ईमानदारी के प्रभाव में मनुष्य की शक्ति और साहस घट जाता है । ईमानदारी का सदा बोल वाला होता है और वह मनुष्य के जीवन पर प्रामाणिकता की छाप लगा देती है । बेईमानी पूर्वक धन कमाना और चोरी करना एक ही बात है । वह देण और वे मनुष्य धन्य हैं जो दूसरे के धन को या दूसरे की वस्तु को छूना पाप समझते हैं ।

कहते हैं—कि तिव्वत के व्यक्ति इतने ईमानदार और नीलिमान् होते हैं कि वे पराई चीज को छूने भी नहीं । वहाँ आज राम्ने पर आप अपनी कोई वस्तु भूल जायें तो

अधिक व्याज खाने की मनोवृत्ति, अनुचित नफा खाने की वृत्ति, अनाथ विधवाओं की सम्पत्ति दबाने की वृत्ति, सक्षेप में पर-द्रव्य की इच्छा रखना और उसके अनुरूप व्यवहार तथा क्रिया करना ही बेईमानी है और यही अप्रामाणिकता की निशानी है ।

ईमानदारी मनुष्य के उत्तम निर्माण की आधारशिला है । जिस मनुष्य में ईमान नहीं होता वह मानवता से गिर जाता है । मानवता से गिरा हुआ आदमी जानवर भी नहीं रहता । क्योंकि जानवर भी किसी के प्रति बेईमानी नहीं करता । मनुष्य के हाथ में ही है कि वह जो चाहे बने—जानवर, आदमी अथवा देवता । गायर 'हाली' ने सत्य कहा है—

जानवर, आदमी, फरिश्ता, खुदा,

आदमी की है सैंकड़ों किस्में ।

वास्तव में मनुष्य सब कुछ बन सकता है । फरिश्ता अर्थात् देवता और भगवान् भी—अगर वह अपने जीवन में ईमानदार और प्रामाणिक हो । ईमानदार मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट रचना है—An honest man is god's best creation

शास्त्रों में ससार को सागर की उपमा दी गई है । इस सागर में अनेक प्रलोभन रूपी मगरमच्छ हैं किन्तु ईमान रूपी जहाज उन सबसे रक्षा करता हुआ हमें इस सागर से पार ले जा सकता है ।

जिस प्रकार भवन के लिये छत की, अन्धकार के लिये दीपक की, वृद्ध के लिये लकड़ी की और नाव के लिये पतवारों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मनुष्य के लिये ईमान की आवश्यकता है ।

ईमानदारी के साथ परिश्रम पूर्वक कमाए गए धन के उपभोग में जो आनन्द आता है वह बेहमानी, धोखे तथा छल कपट पूर्वक कमाए गए धन में कहा जा सकता है ? अनुचित माधनो में कमाए गए धन से कुछ समय निकल सकता है किन्तु उससे मनुष्य की प्रामाणिकता खत्म हो जाती है । मनुष्यों का उस पर से विश्वास उठ जाता है । इस प्रकार यह लोक तो उनका खराब होता ही है, साथ ही परलोक भी विगड़ता है । बेईमानी और धोखेवाजी में अनेक कर्मों का बंध होता है और फिर उसके परिणाम

भुगतने ही पड़ते हैं । जो मनुष्य दूसरो को धोखा देते हैं वे मानो ईश्वर को ही धोखा देते हैं ।

किन्तु धोखा भी अधिक दिन नहीं चलता । अल्प समय तक धोखेवाज उन्नति करता दिखाई देता है किन्तु बाद में उसे मूल और व्याज दोनों से ही हाथ धोना पड़ता है । धोखे से दूसरो को नुकसान पहुँचाने वाले का विनाश निश्चित है । वह हर बात में ईमानदार, मनुष्य से पिछड़ा हुआ रहता है । वह न तो अपने चरित्र का निर्माण कर सकता है और न ही सुख तथा सतोष का अनुभव कर पाता है । ऐसे लोगो को चेतावनी देते हुए किसी पंजाबी कवि ने कहा है—

कितिया कमाइया जे तू, जगते बथेरियां ।
धर्म न कीता सवे खू विच गेरिया ॥
लखा ते क़ोडा लाके महल बनाए ने ।
करके बलेवा तू बगले पवाए ने ॥
जाएगा छड पादया काल जदो केरिया ॥
वि० एल० बुराइया अजे भी तू हट जा ।
चार दिन जीना नेकी जग उत्ते लट्ट जा ॥
माया दे लोभी गला याद रख मेरिया ॥

अर्थात् नादान व्यक्ति ! तूने इस जगत् में बहुत कमाई करली किन्तु अगर धर्म नहीं किया तो सब व्यर्थ है । बलेक मार्केट करके तूने लाखों और करोड़ों रुपये पैदा किये और बगले व महल बनवाए किन्तु जब काल आ जाएगा तब तो इन सबको छोड़कर तुझे जाना पड़ेगा । इसलिये यह मेरी बात मानकर अब भी तू अनीति छोड़ दे और नेकीपूर्वक चार दिन इस ससार में रह ले । माया के लोभी व्यक्ति ! मेरी बात सदा याद रख ।

बधुओ ! ईमानदारी के अभाव में मनुष्य की शक्ति और साहस धट जाता है । ईमानदारी का सदा बोल वाला होता है और वह मनुष्य के जीवन पर प्रामाणिकता की छाप लगा देती है । वे ईमानी पूर्वक धन कमाना और चोरी करना एक ही बात है । वह देण और वे मनुष्य धन्य है जो दूसरे के धन को या दूसरे की वस्तु को छूना पाप समझते हैं ।

कहते हैं—कि तिब्बत के व्यक्ति इतने ईमानदार और नीतिमान होते हैं कि वे पराई चीज को छूने भी नहीं । वहाँ आज रास्ते पर आप अपनी कोई वस्तु भूल जायें तो

कल वह आपको उसी जगह पड़ी हुई मिलेगी । मैंने भी स्वयं ऐसी घटनाएं अपनी यात्राओं के दौरान देखी हैं ।

जब हम शिमला से विलासपुर गये तो मार्ग का ठीक ध्यान नहीं रहा । सामने से एक व्यक्ति आ रहा था, उससे हमने मार्ग के विषय में पूछा । व्यक्ति बड़ा भला था, बोला—महाराजजी ! मैं आपके साथ चार माइल वापिस चलता हूँ, वहां तक आपको पहुंचा कर लौट आऊंगा ।

यह कह कर उसने अपनी गठरी और जो कुछ भी सामान था, वही सड़क पर रख दिया और हमारे साथ चलने लगा । हमें बड़ा आश्चर्य हुआ । मैंने कहा—माई ! तुम्हारा यह सामान कोई ले जाएगा तो ?

वह बोला—अब वापिस बोझ लेकर क्यों आऊ-जाऊ ? इधर चोरी नहीं होती । आने पर मेरा सामान मुझे वापिस सुरक्षित मिल जाएगा, कोई भी इसे नहीं छुएगा ।

सीधे-साधे, अपठ और धर्म-कर्म के ज्ञान से शून्य उन गरीब व्यक्तियों में भी ऐसी ईमानदारी देखकर मेरा हृदय बहुत ही प्रभावित हुआ और लगा कि अभी तक तो भारत से प्रामाणिकता पूरी तरह लुप्त नहीं हुई है । अभी भी वह यत्र-तत्र बिखरी हुई है ।

प्रामाणिकता जीवन का महान् गुण है । उसके बिना जीवन जीवन नहीं है । अप्रामाणिक व्यक्ति की न तो घर में कद्र होती है और न ही समाज में उसका स्थान बनता है । कदम-कदम पर प्रामाणिकता की खोज होती है ।

आप एक गाय खरीदते हैं तो उसका दूध देखते हैं कि वह कितना दे सकती है, घोड़ा खरीदते हैं तो उसकी चाल-ढाल, ऊपरी सौन्दर्य तथा शारीरिक शक्ति की जांच करते हैं ।

इसी प्रकार मनुष्य की भी जांच प्रामाणिकता से होती है । आप घर पर नौकर रखना चाहते हैं पर आदमी को सुन्दर, युवा, हृष्ट-पुष्ट और भडकीले कपड़े पहने हुए देखकर ही नौकर रख लेते हैं क्या ? नहीं । आप उसकी प्रामाणिकता की तलाश करते हैं । अन्य व्यक्तियों से पूछताछ करते हैं कि यह चोर, उचक्का या दुश्चरित्र तो नहीं है ।

कहने का मतलब यही कि आप उसके सौन्दर्य आदि को नहीं देखेंगे। देखेंगे उसकी प्रामाणिकता को, ईमानदारी को।

प्रामाणिक व्यक्ति से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं रहता, भले ही वह दुश्मन ही क्यों न हो। प्राचीन समय में युद्ध हुआ करते थे बड़ी ही ईमानदारी में। युद्ध के अनेक नियम थे और कोई उनका उल्लंघन कभी नहीं करता था।

शत्रु अगर निहत्था होता तो उस पर कभी बार नहीं किया जाता था। एक शत्रु के पास अगर हाथी, घोड़ा अथवा अन्य कोई साधन होता और सामने वाले के पास वह नहीं होता तब भी पहला व्यक्ति उससे नहीं लड़ता था। दुश्मन सोया हुआ होता तो उस पर कभी हमला नहीं किया जाता था।

महाभारत जिस समय हो रहा था, कौरवों तथा पांडवों की सेनाएँ दिन भर युद्ध करती, किन्तु संध्या होते ही युद्ध बन्द कर दिया जाता और दोनों ओर की सेनाएँ निश्चिततापूर्वक आराम करती। पांडव विपक्षी होते हुए भी अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर युद्ध सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करते थे तथा विपक्षी होने पर भी द्रोणाचार्य स्नेहपूर्वक पांडवों को आवश्यक जानकारी दिया करते थे। यहाँ तक कि अपनी मृत्यु का भेद भी उन्होंने पांडवों को बताया था। रात्रि के समय कौरव तथा पांडव भीष्मपितामह की साथ साथ यथाविधि सेवा करते थे और उनसे एक सरीखा आशीर्वाद प्राप्त किया करते थे। कितनी प्रामाणिकता थी उस समय ?

और आज ? आज कितनी बेईमानी से युद्ध होते हैं। हाल ही के उदाहरण हैं—पाकिस्तानियों ने अनेक जीवन और मृत्यु से जूझते हुए घायलों और बीमारों के ऊपर अस्पतालों पर बम बरसाए, मन्दिरों और गिरजाघरों को विध्वंस किया। रात्रि के स्तब्ध, शांत वातावरण में सोये हुए निरपराध नागरिकों को चिरनिद्रा में सुला दिया।

कितनी अप्रामाणिकता है आज के जीवन में ? प्रामाणिक व्यक्ति के तो हाथ में तलवार होने पर भी मनुष्य को भय नहीं होता। आप अमीर हैं, लखपति और करोड़पति हैं, फिर भी एक नाई के पास जाकर उसके आगे निस्संकोच अपना मस्तक झुका देते हैं। क्या आप सोचते हैं कि कहीं यह गर्दन पर छुरा तो नहीं चला देगा ? नहीं सोचते। क्योंकि उसमें प्रामाणिकता है। इसलिये उसके हाथ में अस्त्र होते हुए भी आप उससे घबराते नहीं।

दूसरी ओर किसी के हाथ में पेन ही होता है, फिर भी उसके पास जाने में मनुष्य डरते हैं। पेन में उस्तरे जितनी शक्ति नहीं होती फिर भी मनुष्य को कलम-कसाई कह दिया जाता है। क्योंकि लोग अपनी प्रामाणिकता खोते जा रहे हैं। एक समय था जबकि अदालतों में जैनियों की गवाही बिना तर्क-वितर्क के पूर्ण सत्य मानी जाती थी, क्योंकि यह जगत्प्रसिद्ध था कि जैन झूठ नहीं बोलते।

लेकिन आज ? आज तो चन्द टकों के लोभ में झूठ बोलने वाले और केसरिया-नाथजी की फसमें खाने वाले बुला लिये जाते हैं। आप ओसवाल महाजन कहलाते हैं। जन तो सभी होते हैं पर आपके पुरखाओ ने प्रामाणिकता के कारण जो महाजन की पदवी प्राप्त की थी उसे भी आप अब खोते जा रहे हैं। कितने-कितने उत्तम तथा महाद्व कार्य करके उन्होंने इतना सम्माननीय पद प्राप्त किया था, पर आज आपके लिये उसका महत्त्व कहा है ? उस पद को अक्षुण्ण रखने के लिये आप कहा कटिबद्ध है ?

आज के बालक से पूछा जाय तो वह नक्शे में से जर्मनी, अमेरिका और अन्य सभी स्थान बता देगा पर उससे अगर उसके गुरु के रहने का अथवा दादा के मरने का स्थान पूछा जाय तो वह नहीं बता सकेगा।

राम रामायण में नहीं रहते और नहीं कृष्ण गीता में। उन्होंने जीवन में सच्चाई और प्रामाणिकता को स्थान दिया, इसलिये वे जगत् पूज्य बने और इसलिये आज सारा ससार उनके सामने नतमस्तक होता है। पशु की पहचान उसके शरीर से और मनुष्य की पहचान उसके हृदय की पवित्रता से होती है।

मनुष्य के शरीर में नहीं किन्तु उसके हृदय में इतनी शक्ति होती है कि वह देवताओं को भी मात कर देता है। एक सर्वार्थसिद्धि के देवता को ३३ हजार वर्ष में भूख लगती है, ३३ पक्ष में वह एक बार श्वास लेता है और ३३ पक्ष में एक निश्वास छोड़ता है। किन्तु मनुष्य एक अन्तर्मुहूर्त में जितना पुण्योपाजन कर लेता है उतना सर्वार्थसिद्धि का देवता ३३ सागरोपम तक लगातार प्रयत्न करने पर भी नहीं कर पाता। किसी शायर ने कहा है—

जो फरिश्ते (देवता) करते हैं, कर सकता है इन्सान भी ।

हर फरिश्तों से न हो जो काम है इन्सान का ॥

फरिश्ते से बेहतर है इन्सान बनना ।

हर फरिश्ते को यह हसरत है कि इन्सा होता ॥

समस्त शास्त्र यही कहते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ यह मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिलता है ।

बड़े साग मानुष - तन पावा,

सुर दुर्लभ सब ग्रन्थन्हि गावा ।

— तुलसी रामायण

किन्तु यह दुर्लभ मानुष तन पाकर भी हम उसका लाभ कहा उठाते हैं । समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की त्रुटियाँ खोजा करते हैं । परिणामस्वरूप कोई किसी के प्रति प्रामाणिक नहीं बन पाता ।

आज के नवयुवक कहते हैं—हमारी तो धर्म पर श्रद्धा नहीं रही । कितने भ्रम में हैं वे । यह वही धर्म-पथ है, जिस पर भगवान् महावीर और बुद्ध चले हैं, राम और कृष्ण चले हैं, ईसा और मोहम्मद चले हैं । आपके लिये हो यह पथ अश्रद्धा के योग्य हो गया क्या ? हुआ भिन्न यह है कि हममें ही प्रामाणिकता नहीं रही । हम ही एक दूसरे का विश्वास नहीं करते और एक दूसरे की कमजोरियाँ दूर करने की बजाय उनको निन्दा करते हैं । इस प्रकार न दूसरों को इस माधना-पथ पर चलने देते हैं और दूसरों की निन्दा आलोचना से व्यस्त रहने के कारण स्वयं ही चल पाते हैं । ऐसे लोगों के लिये ही कहा गया है—

पलट यह साची कहे, अपने मन का फेर ।

तुझे पराई क्या परी, अपनी ओर निबेर ॥

प्रत्येक मनुष्य को दूसरों की बुराईयाँ न देखकर अपनी ही बुराईँ दूर करनी चाहिये और उसे छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिये । परिणाम यह होगा कि सभी का एक दूसरे पर विश्वास हो जाएगा और सभी व्यक्ति प्रामाणिक साबित हो सकेंगे ।

आज प्रत्येक व्यक्ति में प्रामाणिकता की आवश्यकता है । अगर आप में कोई वकील है तो उन्हें चाहिये कि आप मच्चे मुकदमें ही अपने हाथ में लें । एक झूठ मुकदमे के पीछे सैकड़ों झूठी बातें गठनी पड़ती हैं तथा झूठी गवाहियाँ बनानी पड़ती हैं और आप अप्रामाणिक साबित होते हैं ।

अगर आप डाक्टर है तो रोगियों को लूटने का प्रयत्न छोड़कर उन्हें उचित दवा तथा उचित परामर्श दीजिये । अगर रोगी अत्यधिक गरीब है और मृतप्राय है तो कम से कम उस स्थिति में तो आप फीस मत लीजिये ।

अगर आप अध्यापक हैं तो भावी सतति को पूरे परिश्रम द्वारा श्रेष्ठ, सम्य तथा चरित्रवान् बनाने का प्रयत्न कीजिये । अपने समाज निर्माण के उत्तरदायित्व को निमाइए । राष्ट्र का भावी निर्माण आपथे हाथों में है, यह न भूलिए ।

अगर आप व्यापारी है तब तो आपको और भी अधिक ध्यान रखना होगा । यह ठीक है कि कुछ मुनाफा तो प्रत्येक वस्तु पर लेने से ही दुकानदारी चलती है किन्तु दुगुने, तिगुने और चौगुने दाम वस्तुओं के लेकर ग्राहकों को लूटना तथा ब्लेक मार्केटिंग करना बड़ी भारी अप्रामाणिकता है ।

यह कभी मत भूलिये कि प्रामाणिकतापूर्वक प्राप्त किया हुआ पैसा मन को बड़ा सतोष तथा मुख पहुचता है । किसी विद्वान ने बड़ी सुन्दर बात कही है— *Just as health is to the body same is honesty to the soul* जिस प्रकार शरीर के लिये स्वास्थ्य की आवश्यकता है उसी प्रकार आत्मा के लिये ईमानदारी की ।

प्रामाणिकता नौकर को भी मालिक बना देती है । हम देखते हैं कि अनेक पुराने नौकर तथा विश्वस्त मुनीम तिजोरी की चाविया अपने पास रखते हैं और यथा समय उसमें से धन पैसा आवश्यक कार्य के लिये निकालते हैं । जबकि वही तिजोरी की चाबी मालिक अपने फैशन परस्त और व्यर्थ में पैसा उडाने वाले पुत्र के हाथ में भी नहीं देता जो कि कल मालिक बनने वाला है । शेक्सपीयर ने कहा है— कोई भी उत्तरदान ईमानदारी के सहश बहुमूल्य नहीं है—*No legacy is so rich as honesty*

ईमानदार व्यक्ति चार प्रकार से उन्नति करता है । पहले वह दूसरों का विश्वास करके उन्हें आकर्षित करता है, दूसरे वह उनका विश्वास पात्र बनता है, तीसरे विश्वास के कारण उसका गौरव बढ़ता है और चौथे गौरव बढ़ने से उसको सफलता मिलती है ।

वेईमानी का फल इससे उलटा होता है । वेईमान व्यक्ति स्वयं दूसरों पर अविश्वास करता है, दूसरे, अँगों का अविश्वास-भाजन बनता है, तीसरे, निंदा और अपयश का भागी बनता है और चौथे, उसे अपने कार्य में सफलता नहीं होती ।

प्रामाणिक व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण सच बोलना है और सत्य की कभी हार नहीं होती । कबीर ने कहा है—

साँचे साप न लागई, साँचे काल न खाय ।

साँचे को साँचा मिलै, साँचे माहि समाय ॥

बधुओं । प्रामाणिकता से बढ़कर मनुष्य के लिये और कोई वस्तु नहीं है । प्रामाणिकता ही मनुष्य को उन्नति के शिखर पर ले जा सकती है और उसके जीवन में दिव्यता ला सकती है ।

महिमामयी नारी

★

‘यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता ।’

इस छोटे से श्लोकांश से हमारी आज की बात शुरू होती है । इसमें कहा गया है कि जहाँ स्त्रियाँ पूजनीय दृष्टि से देखी जाती हैं, वहाँ देवता भी आनन्दपूर्वक क्रीड़ा करते हैं ।

इतिहास भी इस बात की साक्षी देता है कि नारी नर की सबसे बड़ी शक्ति रही है । नारी के बल पर ही वह अपने निर्दिष्ट पथ पर बढ़ता चला गया है और अनेकानेक विपत्तियों का मुकाबिला करता रहा है । मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाने का श्रेय नारी जाति को ही है । अनेकानेक महापुरुष हुए हैं जो नारी के महज व स्वाभाविक गुणों से प्रेरणा पाकर अपने पथ पर अग्रसर हो सके हैं । इसलिये मदा से मानव नारी का कृतज्ञ रहा है और उसे श्रद्धापूर्ण दृष्टि से देखता रहा है । जयशंकर प्रसाद ने इस युग में भी यही कहा है—

नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रचत नग पगलल मे ।

पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल मे ॥

नारी ने त्याग, प्रेम, उदारता, सहिष्णुता, वीरता तथा सेवा आदि अपने अनेक गुणों से मानव को अभिभूत किया है, उसे विनाश के मार्ग पर जाने से रोका है । वह छाया की तरह पुरुष के जीवन में सगिनी बनकर रही है । पुत्री, बहन, पत्नी तथा

माना बनकर उसने अपने पावन कर्तव्यों को निभाया है । इसलिये बड़े आदरयुक्त शब्दों में उसके लिये कहा गया है—

कार्येषु मन्त्री, करणेषु दासी,
भोज्येषु माता, रमणेषु रम्भा ।
धर्मानुकूला, क्षमया धरित्री,
भार्या च षाड्गुण्यवती च दुर्लभा ॥

अर्थात् प्रत्येक कार्य में मन्त्री के समान सलाह देने वाली, सेवादि में दासी के समान कार्य करने वाली, भोजन कराने में माता के समान, शयन के समय रम्भा के सदृश सुख देने वाली, धर्म के अनुकूल तथा क्षमा गुण को धारण करने में पृथ्वी के समान, इन छह गुणों से युक्त पत्नी दुर्लभ होनी है । जो नारी इन गुणों में अलंकृत होती है वह अपने पितृकुल तथा स्वसुर कुल दोनों को ही स्वर्गतुल्य बना देती है । आनन्द व वैभव का उस गृह में नाम्राज्य होता है । ऐसे ही गृहों में देवताओं का निवास माना जाता है ।

प्राचीन काल में, जिसे हम वैदिक काल भी कहते हैं, नारियों का स्थान बहुत ही महत्त्वपूर्ण तथा आदरयुक्त था । गार्गी, मैत्रेयी तथा लोपामुद्रा जैसी अनेक विदुषी नारियाँ हुई हैं जिन्होंने वेदों की ऋचाएँ भी लिखी हैं । हमारे जैन शास्त्रों में भी अनेक विदुषी सतियों के नाम व कथानक प्राप्त होते हैं । महमती सीता, चन्दनबाला, ब्राह्मी तथा सुन्दरी आदि सोलह सतियाँ तो हुई ही हैं, जिनके नाम को तथा गुणों को हम आज भी प्रतिदिन प्रभात में याद करते हैं ।

मैत्रेयी ससार को घृणा की दृष्टि से देखती थी । जब याज्ञवल्क्य अपनी विदुषी महर्धर्मिणी मैत्रेयी को सब कुछ देकर वन जाने को प्रस्तुत हुए तब पनिपरायणा मैत्रेयी बोली—अगर ऐश्वर्य से भरी हुई पृथ्वी भी मुझे मिल जाएगी तो क्या मैं अमर हो जाऊँगी ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया—वन से तुम अमर नहीं हो सकोगी पर सुखी हो जाओगी । मैत्रेयी ने कह दिया—जिमसे मैं अमर नहीं हो सकूँगी उसे लेकर क्या कत्तगी ?

कितनी गम्भीर दार्शनिकता में उसने जीवन की ओर तथा वैभव की ओर दृष्टिपात किया था ?

छाया के समान राम का अनुसरण करने वाली सीता ने बिना गम की सहायता के ही अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था । वन गमन के बारे में क्लेशों को सहने के लिये

स्वयं तैयार हो गई थी। किन्तु अकारण ही पति द्वारा निर्वासित की जाने पर भी उसने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। उसका सारा जीवन ही साकार साहस है जिस पर दैत्य की छाया कभी नहीं पड़ी।

(नारी साक्षात् प्रेरणा है) वैष्णव रामायण के अनुसार उर्मिला—जिसने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने प्रियतम लक्ष्मण को नहीं रोका तथा चौदह वर्षों तक कठिन वियोग सहन किया। उर्मिला का यह त्याग तथा उमकी सहिष्णुता आज ससार में अमर है।

बुद्ध के द्वारा परित्यक्ता यशोधरा ने अपूर्व साहस द्वारा कर्तव्य पथ खोजा। अपने पुत्र को परिवर्धित किया और अन्त में सिद्धार्थ के प्रबुद्ध होकर लौटने पर कर्तव्य की गरिमा से गुरु बनकर उसके सामने गई। दीन, हीन बनकर अथवा प्रणय की याचिका बनकर नहीं। सती चदनबाला ने अनेक परिषह सहे। उसकी आत्म-शक्ति व तेज के प्रताप से लोहे की हथकड़िया भी टूटकर बिखर गई और वह देव-पूज्य बन गई। महा-पतिव्रता सती सुमद्रा का नाम भी आज इतिहास में स्वर्णाक्षरी से अंकित है।

(प्राचीन काल में नारियाँ समाज में हीन नहीं समझी जाती थी। पुरुषों के समान ही उन्हें सुविधाएँ मिलती थी। उन्हें सच्चे रूप में अर्धांगिनी माना जाता था।

उस समय के भारत में जितने आदर्श स्वरूप देवी-देवताओं की मान्यता थी, उनमें स्त्री रूप का महत्त्व अधिक था। विद्या की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी, सौन्दर्य की रत्ति तथा पवित्रता की प्रतीक गंगा थी। शक्ति के लिये महाकाली, दुर्गा तथा पार्वती देवी की भी उपासना की जाती थी। वर्तमान में भी विद्या के लिये सरस्वती की, सम्पत्ति की कामना होने पर लक्ष्मी की तथा शक्ति के लिये काली की उपासना की जाती है। यहां तक कि पशुओं में भी बैल की नहीं गाय की पूजा होती है। महापुरुषों के नामों में प्रथम स्त्रियों के ही नाम मिलते हैं यथा सीता-राम, राधाकृष्ण, गौरी-शंकर। इस सबसे यही प्रतीत होता है कि महिमामयी नारी मनुष्य के जीवन का चहुमुखी कवच है, जिसके कारण कठिनाइयाँ, दुःख व परेशानियाँ पुरुष तक नहीं पहुँच पाती, जबतक कि वह विद्यमान है।

उस काल में नारियों का आत्मिक विकास भी बहुत ऊँचा था। सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक क्षेत्र में स्त्रियों को समान अधिकार था। अपनी विद्वत्ता एवं प्रतिभा

के सस्कार अपनी सतान पर अकित कर वे उन्हें पूर्ण गुणवान तथा नीतिमान बना देती थी । धर्म परायणा सती साध्वी तथा आत्म विश्वास से परिपूर्ण नारियो का मनोबल इनना दृढ होता था कि पुरुष उनकी श्रवहेलना नहीं कर पाते थे ।

कृष्ण और सुदामा मित्र थे । वे बचपन से साथ साथ पढ़े थे । बड़े होने पर कृष्ण तो द्वारिका के महाराजा बन गए पर सुदामा एक दरिद्र ब्राह्मण ही बने रहे । यद्यपि वे विद्वान् और भक्त थे । उनकी पत्नी बड़ी पतिपरायणा थी । प्रायः सुदामा उससे अपने बचपन की, तथा कृष्ण से मित्रता की चर्चा किया करते थे । एक दिन उनकी पत्नी ने सुदामाजी से द्वारिका जाने के लिये आग्रह पूर्वक कहा । उन्हें समझाया कि जब श्रीकृष्ण जैसे आपके मित्र है तो फिर आप इतनी तकलीफ में क्यों दिन व्यतीत कर रहे हैं ?

सुदामा सतोषप्रिय भक्त थे । उन्हें धन की आकाक्षा रच मात्र भी नहीं थी । प्रभु की भक्ति से ही उनका हृदय परिपूर्ण था । उन्होंने पत्नी से कहा—

मेरे हिये हरि के पद पकज, नार हजार ले देखु परिच्छा ।

औरन को धन चाहिये बावरि, ब्राह्मण को धन केवल भिच्छा ॥

पर बावली पत्नी मानी नहीं । वह स्वयं तो कष्ट उठा सकती थी पर पति के कष्ट से उसका हृदय व्यथित रहता था । फिर बोली—

द्वारका लौं जात पिये ! ऐसे अलसात तुम,

काहे को लजात भई कौन सी विचित्रई ।

जौ पं सव जनम दरिद्र ही सतायो तौ पं,

कौने काज आइ है कृपानिधि की मित्रई ॥

यानि द्वारिका जाने में तुम्हें कितना आलस्य है प्रिय ! जाने में लज्जा किस बात की है ? मित्र के पास जाना कोई अनोखी बात है क्या ? अगर मारा जीवन दरिद्रता में ही बीते तो फिर करुणा के सागर कृष्ण की मित्रता कब काम आएगी ?

विचारे सुदामा फिर क्या करते ? पत्नी को मधुर उपालम देते हुए द्वारिका जाने के लिये तैयार हुए—

द्वारिका जाहु जू द्वारिका जाहु जू आठहु जाम यही भक्त तेरे,

जो न कह्यो करिये तौ बडो दुख जंए कहाँ अपनी गति हेरे ।

आठो पहर तूने तो द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ की रट लगा रखी है ! मेरी इच्छा तो नहीं है मगर तेरा कहा न मानू तो भी मेरी गति नहीं है । यही तो बड़ा दुख है ।

इस प्रकार पत्नी की अवहेलना न करके मुदामा कृष्ण के पास गए । जैसा कि उनकी सती पत्नी का विश्वास था, उन्होंने कृष्ण के द्वारा अत्यधिक आदर और स्नेह प्राप्त किया । वे अनुल वैभव के अधिकारी होकर लौटे ।

पत्नी की आज्ञा मानने वाले मुदामाजी की कथा सुनकर वहने बहुत प्रसन्न हो रही है । प्रसन्न होने की बात भी है । आप सभी सोच रही होगी कि हमारे पति भी इसी तरह हमारी आज्ञा का पालन करें । यह असम्भव नहीं है, पर वहनो ! आपको अपने मे मतीत्व का तथा दृढ आत्म विश्वास का वह तेज भी तो पैदा करना होगा ।

तो मैं अभी तक यह बता रही थी कि प्राचीन-काल में मुदामा की पत्नी, महा-कवि कालिदास की पत्नी तथा तुलसीदासजी की पत्नी रत्नावलि आदि ऐसी ऐसी नारियां हो गई हैं जिन्होंने अपने पतियों के जीवन को बदल कर उन्हें महत्ता के शिखर पर पहुंचाया ।

पर धीरे धीरे मध्यकाल में परिस्थितियां कुछ बदल गईं । स्त्रियों की स्वतंत्रता कम हो गई और उनके प्रति पुरुषों की विचारधारा भी विपरीत दिशा में बढ़ने लगी । कुछ नए आदर्श बिना मिर पैर के बनाए गए, उनके लिये कहा गया—

काम क्रोध लोभादिमय, प्रबल मोह कै धारि ।

तिन्ह मह अति दारुन दुखद माया रूपी नारि ॥

अर्थात् काम, क्रोध, लोभ, मद व माह आदि जो मनुष्य को दुख देने वाले हैं, उनसे भी अधिक दारुण दुख देने वाली मायामयी नारी है ।

कहा गया कि स्त्रियों को कभी स्वतन्त्र नहीं रहने देना चाहिये । उसे कौमारावस्था में पिता के, युवावस्था में पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के आश्रित रहना चाहिये । मनुस्मृति में कहा है—

पिता रक्षति कौमारे, मर्ता रक्षति यौवने ।

रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥

इस विधान के अनुसार नारियों की शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक सभी प्रकार की उन्नति को रोक कर उनका स्थान घर तक ही सीमित कर दिया गया । फिर

तो गृहसाम्राज्ञी जैसे आदरयुक्त शब्द की जगह पैर की जूती कहकर उन्हें हीन सावित किया गया । बाल विवाह की प्रथा चालू कर दी गई । दो, चार, छः, आठ वर्ष की कन्याओं के विवाह किये जाने लगे । जबकि यह उम्र उनके शिक्षा प्राप्त करने की होती थी । फल-स्वरूप दस दस बारह बारह वर्ष की उम्र वाली विधवाओं की भरमार हो गई और उनका जीवन बड़ा दयनीय होने लगा ।

किन्तु वधुओं ! जिस तरह घास-फूस से आग दब नहीं सकती और कई गुना वेग से धक्का उठती है, उसी तरह नारी जाति को दवाने की, उसके तेज को कुचलने की जितनी कोशिश की गई उतने ही वेग से उनका शौर्य समय समय पर प्रज्वलित हुआ । रानी दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आदि के उदाहरण इतिहास में अमर रहेगे । राजपूत ललनाओं के त्याग व वीरत्व के भी अनेक अनेक ज्वलंत उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने शौर्य की कीर्तिपताका पुनः लहरा दी । अपने हाथों से पति को कवच पहनाकर वे उन्हें युद्ध में भेज देती थीं और साथ ही स्पष्ट शब्दों में चेतावनी भी दे देती थी—

कत लखीजे दोहि कुल, नथी फिरती छाह ।

मुटिया मिलसी गेंदवो, मिले न धणरी बांह ॥

प्रियतम ! देखो दोनों कुलो (मेरे और अपने) का ध्यान रखना तथा अपनी छाया को मत देखना । अगर तुम युद्ध में भागकर आए तो तुम्हें मस्तक के नीचे रखने के लिए तकिया मिलेगा । पत्नी की बाह नहीं मिल सकेगी ।

वह पति के चले जाने पर रो-रोकर श्रुधारा प्रवाहित नहीं करती थी वरन् पूर्ण विश्वास पूर्वक अपनी मखी में कहती थी—

सखी अभीणा कथ री, पूरी यह परतीत ।

कै जासी सूर धगडे, के आसी रणजीत ॥

हे सखी ! मुझे अपने प्रियतम पर पूरा विश्वास है कि या तो वह युद्ध में जीतकर वापिस आएंगे अथवा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त करेंगे । इतना कहकर भी उसे सतोष नहीं होता और अत्यन्त प्रेम विह्वल होती हुई पति की प्रशंसा करती—

हैं हेली अचरज कर, घर में वाय समाय ।

हाको चुणता हूलम, मरणो कौच न माय ॥

हे सखी ! मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरे प्रिय घर में तो मेरी बाहुओं में ही समा जाते हैं किन्तु युद्ध के नगाड़े सुनकर हुलास के मारे कवच में भी नहीं माते ।

अपने पति के प्रति राजपूत नारियो में कितना गर्व होता था । असीम प्रेम होता था, लेकिन पति के युद्ध से मुह मोड़कर आने की अपेक्षा वे विधवा हो जाना पसन्द करती थी । युद्ध में वीर गति पाने पर उनके गर्व एवं उत्साह का पारावार नहीं रहता था और अपने मृत पति को लेकर वे हसते हसते वापिस उनसे शीघ्रतम मिलने के लिये चिता पर चढ़ जाया करती थी । उस समय भी वे अपनी सखियों को कहना नहीं भूलती थी—

साथण ढोल सुहावणो, देणो मो सह बाह ।

उरसां खेती बीज घर, रजवट उलटी राह ॥

अर्थात् हे सखी ! जब अपने प्रिय के साथ में चिता पर चढ़ उस समय तुम बहुत ही मधुर ढोल बजाना । राजपूतों की तो यही उलटी रीति है कि उनकी खेती पृथ्वी पर होती है किन्तु फल आकाश में प्राप्त होता है । इन उदाहरणों से यह साबित हो जाता है कि नारी ने ऐसे नाजुक समय में भी, जब कि उन्हें अत्यन्त तुच्छ माना जाने लगा था, अपनी महिमा को कम नहीं होते दिया, बल्कि और गौरवान्वित ही किया । राजपूत नारियों के जीवित त्याग के ऐसे उदाहरण विश्व में और कहीं भी नहीं मिल सकते । यह ठीक है कि उस समय की सतीत्व की कल्पना विवेकपूर्ण न हो और सतीत्व की कसौटी आत्मदाह है भी नहीं, तथापि इससे नारी के उत्सर्ग स्वभाव में कोई कमी नहीं आती ।

अब इस नवीन युग में स्त्रियों ने अपना उचित स्थान पुन प्राप्त कर लिया है । वे सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक सभी क्षेत्रों में बड़ी सफलता के साथ काम कर रही हैं । श्रीमती इन्दिरा गाँधी भारत की प्रधानमंत्री हैं । पूरे भारत का प्रशासन आज उनके हाथों में है । भारतकोकिला सरोजिनि नायडू गवर्नर बनी थी । विजयलक्ष्मी पंडित अमेरिका में राजदूत आदि के रूप में अनेक महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य करती रही हैं । सुचिता कृपलानी उत्तरप्रदेश के शासन की सूत्रधार हैं ।

वहनों ! आप लोगों को ऐसे आदर्श अपने सामने रखने चाहिये । इनमें प्रेरणा लेनी चाहिये । पुरुषों की हिंसक वृत्ति तो चरम सीमा तक पहुँच चुकी है । उन्होंने दो विश्व युद्ध कर लिये, अब तीसरे युद्ध की भी आशंका है । अणुबम, परमाणुबम, हाइड्रोजनबम आदि आदि अनेक प्रकार के बम वे बना चुके हैं और उनमें भी अधिक भयंकर शस्त्रों के

आविष्कार कर रहे हैं। आप लोगो को पुरुषों की इस हिंसक व विद्वेषपूर्ण वृत्ति को स्नेह-जल से प्लावित करना है। तात्पर्य यही है कि पुरुषों की बराबरी करके और उनके समान अधिकार पाकर के भी आप लोगो को सतुष्ट नहीं होना है। आपको पुरुष जाति पर अपना प्रभाव डालना है, उनकी स्वच्छन्द मनोवृत्ति को संयत बनाना है और इस तरह विश्व शान्ति की स्थापना में योग देना है।

आपका सबसे महान् कर्तव्य अपने नन्हे बालको पर सुसंस्कार डालने का है। उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। कुम्हार मिट्टी के कच्चे घड़े को चाहे जैसी आकृति दे सकता है। कच्चे बांस को चाहे जैसे मोड़ा जा सकता है। उसी तरह बच्चों की बुद्धि बड़ी सरल तथा अनुकरणशील होती है, अतः माता चाहे तो अपने पुत्र को महान्, सदाचारी, वीर तथा प्रतापी बना सकती है।

शिवाजी को वीर उनकी माता जीजाबाई ने बनाया था। माता के ही संस्कारों के कारण आगे जाकर शिवाजी ने औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिये थे। गांधीजी को भी उनकी माता ने ही जगत् पूज्य बनाया था। विलायत जाने से पहले वे गांधीजी को एक जैन सत के पास ले गईं और उन्हें मासाहार, परस्त्री - गमन तथा शराब पीने का त्याग करवा दिया। गकराचार्य को ज्ञान की चोटी पर उनकी माता ने ही पहुँचाया था।

आप चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती हैं और आप चाहे तो नरक। अपने त्याग, प्रेम व स्वभाव के माधुर्य से घर को नन्दन कानन बनाइये। आपका व्यक्तित्व इतना सुन्दर होना चाहिये कि आपकी प्रत्येक बात आपके पति सुदामाजी की तरह मारें। आप में अपूर्व शक्ति भरी हुई है सिर्फ उसे पहचानने की आवश्यकता है।

कुछ लोगो की विचारधारा होती है कि स्त्रियों का कार्य तो घर में चूल्हा चक्री तक ही सीमित होना चाहिये, अधिक पढ़ाने से क्या लाभ? आप लोग इस भुलावे में कदापि न आएं। अपनी कन्याओं को बराबर शिक्षिता बनाने पर साथ ही उनमें उच्च संस्कार डालने का प्रयत्न करें, पढ़ने लिखने का तात्पर्य अधिकाधिक फैशनेबिल बनना, अपने माता-पिता की श्रद्धा करना नहीं है। पढ़ने का असली उद्देश्य अपने गृह का सुप्रबन्ध करना तथा आपत्ति-विपत्ति के समय पति की सहायता करना भी है। गलत रास्ते पर जाते हुए पति को चतुराई से मोड़ना भी शिक्षा का ही अंग है। प्रसिद्ध विद्वान् लेखक प्रेमचन्दजी ने भी कहा है—

“पुरुष शस्त्र से काम लेता है तथा स्त्री कौशल से । स्त्री पृथ्वी की भाँति वैर्यवान् होती है ।” विक्टर ह्यूगो ने तो यहाँ तक कहा है—

“Man have sight, women insight”

अर्थात् मनुष्य को दृष्टि प्राप्त होती है तो नारी को दिव्य दृष्टि।

तो वहनो ! आपको अपनी दिव्य दृष्टि खोनी नहीं है वरन् और प्रखर बनानी है । प्राचीन काल से आपकी जिस महिमा को देव भी गाते रहे हैं, उसे कायम रखना है । नारी सदा से महिमामयी रही है इसे साबित करना है । तभी हमारे राष्ट्र का कल्याण होगा ।

राखी के दो सूत

★

आज भारत का अन्यतम प्रधान पर्व रक्षा-वधन है। हमारा भारतवर्ष पर्व-प्रिय देश है। भारत के अलावा और देशों में तो पर्व इने-गिने ही होते हैं, किन्तु भारत में पर्वों की संख्या जानना भी बड़ा कठिन है। प्रत्येक पर्व के पीछे कुछ न कुछ इतिहास होता है। कुछ न कुछ महत्त्व होता है।

भारत में पर्व अनेक मनाए जाते हैं पर उनमें भी कुछ मुख्य हैं। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र सभी वर्णों के अपने महापर्व आते हैं।

जैनो का धार्मिक महापर्व सवत्सरी है, आज से बीस दिन पश्चात् आएगा। उसके बाद विजयादशमी आती है, जो क्षत्रियों का महापर्व होता है। विजयादशमी के बाद वैश्यों का महापर्व दीपावली आया करता है और उसके बाद शूद्रों का महापर्व होली। होली के पश्चात् रक्षा-वधन आता है जो कि आज उपस्थित ही है। यह ब्राह्मणों का पर्व माना जाता है। वर्णों के आधार पर पर्वों का यह विभाजन उन पर्वों की प्रकृति को मुख्य मान कर किया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक वर्ण किसी एक ही पर्व को मनाता है। साधारणतया सभी पर्व आज सार्वजनिक बन चुके हैं।

रक्षा-वन्धन का महत्त्व ब्राह्मणों के लिये अधिक दिखाई देता है। आज के दिन ब्राह्मण अपनी शुद्धि करते हैं। पवित्र नदियों में अथवा पवित्र स्थानों में जाकर स्नान करते हैं और उससे अपनी शुद्धि मानते हैं। मगर बधुओ ! यह विचार करने की बात है कि नदी अथवा समुद्र में स्नान करने में पाप कैसे धुल सकते हैं ? पाप तो समता, समय,

तथा तपश्चर्या के सागर में डुवर्किया लगाने से ही धुल सकते हैं । विवेक जल के द्वारा ही मन का मैल छुड़ाया जा सकता है ।

हाँ तो मैं बता यह रही थी कि इस पर्व में एक तो आत्मशुद्धि की भावना काम करती है तथा दूसरी रक्षा की । ब्राह्मणों की मान्यता के अनुसार वर्षा की अधिकता तथा यातायात की असुविधाओं के कारण ऋषि-मुनि आपाठ महीने की शुक्ला एकादशी से चातुर्मास करने के लिये अपने अपने आश्रमों को लौट आते थे और फिर कार्तिक शुक्ला एकादशी को देश-पर्यटन के लिये पुनः आश्रम छोड़ देते थे । आपाठ शुक्ला एकादशी को 'देव-शयिनी ग्यारस' तथा कार्तिक शुक्ला एकादशी को देवठान (देवोत्थान) दिवस कहा जाता है ।

विद्वान् ब्राह्मण जब चातुर्मास के लिये आश्रमों में आते थे तब यज्ञ हुआ करते थे तथा यज्ञ की पूर्णाहुति इसी दिन हुआ करती थी । इस दिन क्षत्रिय राजा आश्रम के अध्यक्ष का पूजा-सत्कार तथा तिलक करते थे और वह राजा के दाहिने हाथ में पीले रंग का सूत्र रक्षा वधन बांध देते थे और अपनी रक्षा का भार राजपुरुषों को सौंप देते थे । इस प्रकार आश्रमों की रक्षा का उत्तरदायित्व राजाओं का धर्म हो जाता था ।

धीरे धीरे मध्यकाल में इस प्रथा में काफी परिवर्तन हो गया । आश्रमों की प्रणाली बदल गई और ब्राह्मणों में विद्वत्ता होने पर भी धन-लोलुपता आ गई । त्याग भावना लुप्तप्राय हो गई और वे राजाओं के आश्रय के ही इच्छुक हो गये । ब्राह्मणों के साथ साथ स्त्रियाँ भी रक्षावन्धन की अधिकारिणी हो गई । स्त्रियाँ अपने भाई को राखी बांधती थीं किन्तु अगर किसी अन्य व्यक्ति को राखी बांधती थीं तो वह पुरुष उस स्त्री को अपनी बहन मानता था तथा सदा उसकी सहायता के लिये तत्पर रहता था ।

मध्यकालीन इतिहास में अनेक उदाहरण पाए जाते हैं, जिनसे पता चलता है कि सिर्फ हिन्दुओं ने ही नहीं वरन् अन्य जाति के शासकों ने भी रक्षा-वधन का सम्मान किया, तथा उसे भेजने वाली बहन की रक्षा की । जब गुजरात के मुसलमान शासक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर चित्तौड़ की महारानी कर्णवती ने बादशाह हुमायूँ के पास राखी भेज दी । उस समय यद्यपि हुमायूँ बड़े सकट में था और इसीलिये उसके सैनिकों ने विरोध भी किया, किन्तु राखी के पवित्र बन्धन

की रक्षा के हेतु हुमायु चित्तौड़ के लिये रवाना हो गया और वहा पहुचकर उसने कर्णवती की सहायता की ।

रूपनगर के राजा की पुत्री की सुन्दरता के बारे मे सुनकर बादशाह उसे पाने के लिये पागल हो उठा और उसने रूपनगर की ओर कूच कर दिया । बचाव तथा सतीत्व की रक्षा का अन्य कोई उपाय न देखकर रूपनगर की राजकुमारी ने राणा राजसिंह को पत्र भेजा । पत्र पाते ही राजसिंह बादशाह की राह रोकने की तैयारी करने लगे ।

उनके एक सामत का नाम चूडावत था जब उन्होंने सुना कि राणा बादशाह की राह रोकने के लिये रवाना हो रहे है तो वे जाकर राणा से बोले, मेरे रहते आपको सग्राम मे पधारने की क्या जरूरत है ? मुझे जाने की इजाजत दीजिये ।

राजसिंह का मन गदगद हो गया । बोले, मेरे शूरवीर सामत ! मुझे तुम्हारी भक्ति तथा शूरवीरता पर नाज है, किन्तु अभी कल तो तुम्हारा विवाह हुआ है । नववधु का मुह भी अभी तुमने देखा नही, अतः तुम्हारे जाने की आवश्यकता नही है । किन्तु चूडावत माने नही तथा आग्रहपूर्वक राणा की आज्ञा लेकर गर्व भरे हुए अपने भवन को आए । आकर अपनी नववधु वीरागता हाडी रानी को सब वृत्तान्त बतलाया ।

बहनो ! भाइयो मे से तो अनेको को हाडी रानी की कहानी ज्ञात होगी और आप लोगो मे से अनेको को नही, अतः मैं आपसे पूछती हूँ कि तुरन्त व्याह कर आई हुई उस रानी ने पति को युद्ध मे जाने के लिये तैयार देखकर क्या कहा होगा ? अगर आपके सामने ऐसा प्रसंग आता तो आप क्या करती ? मैं समझती हूँ कि सर्व प्रथम तो आप राणा राजसिंह को तथा रूपनगर की राजकुमारी को गालियाँ देनी शुरू करती कि जिनके कारण पति-वियोग होने जा रहा था । उसके पश्चात् रोना शुरू करती और नाना प्रकार से पति को रोकने का प्रयत्न करती । क्यों बहनो ! सही है न ! कितनी स्त्रियाँ आज ऐसी है जो शादी के बाद ही पति को सहर्ष त्याग देने की क्षमता रखती है ! ऐसी वीर नारिया तो विरली ही है जो आज भी हिन्दुस्तान के चीन अथवा पाकिस्तान के साथ युद्ध करने मे अपने वीर पतियो को मन मे वियोग का दुख होते हुए भी कर्त्ताव्य के नाते भेजती है ।

अनेको भारत के जवान इन युद्धो मे शहीद हुए है, जिनके विवाहो को कुछ वर्ष कुछ महीने या कि कुछ दिन ही व्यतीत हुए होंगे । यहा तक कि बहुत से तो सिर्फ वागदान (सगाई) किये हुए ही युद्ध मे काम आए है और तब भी उनकी पत्नियो ने पति के चित्र

से अथवा उनके शव से विवाह करके आजन्म उन्हें ही अपना पति मानने की प्रतिज्ञा की है ।

अस्तु—मैं नवोढा, हाडी रानी के विषय में कह रही थी । रूपनगर की राजकुमारी की रक्षा के लिये पति के जाने की बात सुनकर उस राजपूतनी का हृदय खुशी से भर गया और पति को न भेजने की तो बात ही क्या, वह स्वयं भी युद्ध के लिये पति से आज्ञा मागने लगी—

हुकम राज रो होय तो, मैं भी चालू साथ ।

दुश्मन भी फिर देखलें, म्हारा दो दो हाथ ॥

अर्थात् आपका हुकम हो तो मैं भी आपके साथ रणागण में चलू । कितना सुन्दर प्रवसर है । रानी दुर्गावती की तरह दुश्मन मेरी भी युद्ध कला को जरा देख लेगा ।

हाडी रानी बोली—रूपनगर की राजकुमारी मेरी भी तो बहन हुई । क्या बहन की रक्षा करना बहन का कर्त्तव्य नहीं है ? मैं भी आपके साथ चलूंगी ।

चूडावत का हृदय पत्नी की वीरत्वपूर्ण वाक्यावली को सुनकर एव भावनाओं को समझ कर गर्व से फूल उठा । पर उन्होंने बड़े स्नेह पूर्वक उसे रोका और स्वयं चलने की तैयारी की । उनके खाना होते समय भी रानी बिना मन कमजोर किये दृढ़ शब्दों में बोली—

सुखे पधारो राजवी पग मत दीजो टाल,

कट भल जाजो खेत में, पण मत आजो हार ।

कृपण जतन धन को करे, कायर जीव जतन,

सूर जतन उण रो करे, जिणरो खावे अन्न ।

अर्थात्—राजा ! आप जा रहे हैं तो सुख से पधारिये । पर यह याद रखियेगा कि आपका पैर कभी पीछे नहीं पडना चाहिये । भले ही आप युद्ध में स्वर्ग प्राप्त करें किन्तु हारकर कदापि न लौटियेगा ।

कजूस व्यक्ति धन का तथा कायर व्यक्ति अपने प्राणों का लोभ करता है । सच्चा और वीर अपने प्राण देकर भी अपने अन्नदाता के जीवन को बचाता है, उसका गौरव अक्षुण्ण रहता है, अतः आप राणा राजसिंह की कीर्ति को कम मत करना । सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि राजपूतनी स्पष्ट शब्दों में यहां तक कह देती है —

वो सुहाग खारो लगे, जो कायर भरतार ।

रंडापो प्यारो लगे, जो शूरवीर भरतार ॥

यानी आपके कायर बनकर लौट आने पर तो वह सौभाग्य भी मुझे कडवा लगेगा । पर इसके विपरीत आपके शूरवीर हो जाने पर तो मुझे विधवा हो जाना पड़े तो भी वह वैधव्य भी मुझे प्रिय लगेगा ।

वहनो ! वीर रानी ने इतनी हृदय से पति चूड़ावत को युद्ध के लिये रवाना किया पर इतना ही काफी नहीं था । भाग्य को तो उसकी पूरी परीक्षा करनी थी ।

सरदार चूड़ावत महल से रवाना हो गये पर ज्योड़ी से बाहर पहुँचे ही थे कि खिड़की की ओर उनकी नजर गई और पुनः पत्नी के प्रति प्रेम ने पलटा खाया । उन्होंने सेवक को भेजा कि रानी से उनके अखड़ प्रेम की कोई निशानी ले आ ।

सेवक की बात सुनकर रानी क्षण भर के लिये विचार में पड़ गई, किन्तु दूसरे ही क्षण उसने कहा—“मेरा मस्तक लेता जा ।” और पाम ही पड़ी हुई तलवार से अपनी गर्दन पर भरपूर वार कर दिया ।

सेवक के हाथ में अपनी प्राणप्रिय पत्नी का मस्तक देखकर एक बार तो चूड़ावत की आँखें फट-सी रह गई । पर फौरन ही उनके हृदय में अदम्य उत्साह भर गया । उन्होंने रानी के बालों के दो हिस्से करके गले में उमका मस्तक लटका लिया और निश्चक युद्ध के लिये प्रयाण किया ।

वहनो ! भारत की इस वीरता और बलिदान की तुलना विश्व के इतिहास में नहीं मिल सकती । कहने का तात्पर्य यह है कि एक वहन की रक्षा के लिये भारत में दूसरी वहन भी अपने प्राणों की आहुति दे देती थी, फिर भाई की तो बात ही क्या है ! रक्षा-बन्धन की लाज एक पुरुष ही नहीं वरन् स्त्री भी रखने की पूरी कोशिश करती थी ।

आज तो अधिकतर वहने राखी बाँधती हैं और भाई बघवाते हैं, पर लगता है कि दोनों ही रक्षा-बन्धन के महत्त्व को नहीं समझते । भाई राखी बघवाकर यथाशक्य गहना, कपड़ा तथा रुपया देकर अपने कर्त्तव्य की इति श्री समझ लेते हैं और वहने भी भाइयों से यही कुछ पाने की इच्छा से राखी बाँधती हैं । वे गाती भी यही हैं—“मैय्या जल्दी आना, चूड़ा-चू दडी लेते आना ।

आज के दिन कभी किसी वहन को कचरे में हार मिल गया होगा, बस उस दिन से ही अब तक भी वहनों रक्षावन्धन के दिन कचरे के ढेर को पूजती हैं तथा गाती जाती हैं—“नौसर हार मिले ।” कितना अध-विश्वास है ?

वहनो व भाइयो ! आज का दिन सिर्फ कलाई में बागा बाधने व रुपया लेने के लिये ही नहीं है । वहनो को चाहिये कि वे राखी बाधते हुए अपने भाई को जीवन-संग्राम में बहादुरी से लड़ते रहने की प्रेरणा दें । देश की प्रत्येक नारी को वहन मानकर जब भी आवश्यकता हो किसी भी वहन की लज्जा बचाने व रक्षा करने की प्रतिज्ञा करावें तभी भारत माता का गौरव बढ़ेगा । किसी वहन ने अपने भाई को कितनी सुन्दर भावनाओं के साथ राखी बांधी है ! उसने गाया है —

है शपथ तुम्हें राखी की भैया,

निज पथ पर बढ़ते जाना ।

है तेरे राष्ट्र का प्राण यही, गौरव, वैभव, अभिमान यही,
सुखदेव, भगतसिंह वीरों के, बलिदानों का बलिदान यही,
दुर्गा, झांसी की रानी की, दृढ़ता का सूर्य महान यही,
चित्तौड़ की उठती ज्वाला में, पद्मा का शौर्य महान यही,

सदेश लिये इन वीरों के,

पद-चिह्नों पर बढ़ते जाना ।

वहन कहती है—भैया ! तुम्हें इस राखी की शपथ है, कभी अपने कर्तव्य-पथ से विमुख मत होना, बल्कि दृढ़तापूर्वक बढ़ते जाना । यह सिर्फ बागा ही नहीं है किन्तु अपने राष्ट्र का गौरव, वैभव तथा अभिमान भी है । मातृ-भूमि की रक्षा का कभी अवसर आए तो सुखदेव, भगतसिंह आदि के बलिदान की कहानी याद रखना और जिस प्रकार दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश की रक्षा के लिये प्राण त्याग दिये उन्हीं तरह अपने जीवन की भी बाजी लगा देना । तुम याद रखना कि अपनी मर्यादा व सतीत्व की रक्षा के लिये तो चित्तौड़ की सोलह हजार रानिया भी जीहुर कर गई हैं । उन वीरों तथा वीरांगनाओं के जीवन व त्याग से प्रेरणा लेकर तुम भी उनके पद-चिह्नों का अनुसरण करना ।

सिर्फ इतना ही नहीं, आगे वह वीर बहन और कहती है —

यह तार नहीं, तलवार है यह, शत्रु से जा टकरा जाना,
ममता जननी की, मेरा स्नेह हृदय बीच नहीं लाना ।
नव-दुल्हन की मुस्कानों से पथ अष्ट कभी मत हो जाना,
कर्तव्यशील बन करके तुम बाधाओं से लड़ते जाना ।

स्वार्थ त्याग की कितनी जबर्दस्त भावना है । बहन ने कहा है कि इसे राखी का तार नहीं वरन् तलवार ममझना जो मैंने तुम्हें मातृभूमि की तथा देश की करोड़ों बहनों की रक्षा के लिये दी है । सिर्फ अपनी माता, बहन अथवा पत्नी के ही सुख का ध्यान मत रखना, अपितु देश की प्रत्येक नारी की इस तलवार से लाज रखना ।

बधुओं ! आज के दिन का वास्तविक महत्त्व तो यही है कि प्राणीमात्र की रक्षा का ध्यान रखा जाय । पशु, पक्षी, मनुष्य जो भी शरणागत हो उसकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा ही आज का दिन सार्थक करना है । निराश्रित को आश्रय देना परमात्मा को प्राप्त करना है । 'वृहस्पति' स्मृति में कहा गया है—

“ रक्षेच्छरणमायात प्राणैरपि धनैरपि ”

अर्थात्—शरण में आए हुए प्राणी को प्राण देकर भी और धन देकर भी अभय-दान देना चाहिये । महाभारत के शांति पर्व में बताया है—

“ यस्य जीवदया नास्ति सर्वमेतन्निरर्थकम् ”

जिसके हृदय में जीव दया नहीं है, उसकी ममस्त क्रियाएँ फलहीन हैं । प्राणी मात्र पर की जाने वाली दया ही आत्मा को स्वर्ग में ले जाती है ।

एक योद्धा युद्ध में सैकड़ों मनुष्यों का घात कर सकता है पर एक भी दुखी व्यक्ति की रक्षा करना तथा उसके आसू पोछना बड़ा कठिन है । महात्मा गांधी ने कहा है—
“दुनिया का अस्तित्व शम्भु-वृक्ष पर नहीं बल्कि दया तथा आत्मबल पर है ।” दया परमात्मा का निजी गुण है—*Mercy is an attribute to God himself* इसलिये कहा गया है कि जो सच्चा दयानु है वही सच्चा बुद्धिमान् है—*“The truly generous is the truly wise”*

दयालु व्यक्ति प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का अंश मानता है । वह कहता है—

जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है,

कि हर शम में जलवा तेरा हूबहू है ।

बधुओ ! थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आज ब्राह्मणों की सवत्सरी है । वे आज के दिन पवित्र पानी में स्नान कर अपने को शुद्ध करेंगे तथा अपने पापों की आलोचना करेंगे । किन्तु यदि वे अन्तरंग की शुद्धि नहीं करेंगे तो उनकी तन शुद्धि निरर्थक है । कषाय से दूषित चित्त तीर्थ-स्थानों पर स्नान करने से भी पवित्र नहीं हुआ करता । “दुष्टमन्तर्गतं चित्तं स्नानान्न शुध्यति ।” इसीलिये कहा गया है—

पाप ध्यान कषायाणां निग्रहेण शुचिर्भवेत्

—पद्म पुराण

आर्त-रौद्र आदि दुष्ट ध्यानों का और क्रोध आदि कषायों का निग्रह करके पवित्र होना चाहिये । यही सर्वोत्तम स्नान है ।

आशा है मेरे भाई व वहनों समझ गए होंगे कि तन शुद्धि की वजाय मन शुद्धि करना तथा राखी बधवा कर अपनी एक बहन को धन-माल देने के वजाय प्रत्येक नारी की मर्यादा रखना ही रक्षावधन का महत्त्व है । साथ ही इन दोनों से भी बढ़कर आज के दिन का महत्त्व है विश्व के समस्त प्राणियों की रक्षा करने की कामना तथा प्रयत्न करना । एवमस्तु . ।

मुक्ति-दिवस

★

बन्धुओ ! आज मुक्ति-दिवस है । पन्द्रह अगस्त, जिस दिन भारत की सैकड़ों वर्षों की पराधीनता का अन्त हुआ था । आज के अठारह वर्ष पहले इसी दिन भारतीय राष्ट्र ने सर्व प्रथम स्वतन्त्र वायुमण्डल में मास ली थी । देश पर बलिदान होने वाले अमर शहीदों के रक्त से सींची हुई स्वतन्त्रता-वल्लरी में आज के दिन ही पुष्प खिले थे । इस दिन के लिये लगभग चालीस वर्ष तक घोर तपस्या की गई थी । भारत के न जाने कितने बालक-बालिकाएँ अनाथ हुए, न जाने कितनी नारियों के सौभाग्य सिद्धर पुँछ गए । न जाने कितने घर उजड़ गए और परिवार के परिवार नष्ट हुए । किन्तु अन्त में तपस्या सफल हुई तथा मुक्ति-देवी ने आकर भारत माता के चरण छुए और पराधीनता की वेड़ियों को खोलकर फेंक दिया ।

वास्तव में पराधीनता विश्व के किसी भी प्राणी को नहीं भाती । पशु पक्षी भी स्वतन्त्र रहना चाहते हैं तो मनुष्य की तो बात ही क्या है ? तुलसीदासजी का कथन — “पराधीन सपनेहु सुख नाही” बिल्कुल सत्य है । कहा गया है—

एतावज्जन्म-साफल्य, यदनायत्तावृत्तिता ।

ये पराधीनता यातास्ते वै जीवन्ति के मृता ॥

अर्थात् स्वाधीनता का होना ही जन्म की सफलता है । जो पराधीन होते हुए भी जीते हैं तो मरे हुए कौन हैं ?

पराधीन प्राणी का जीवित रहना-न-रहना एक सा ही होता है । परतन्त्र मनुष्य का हृदय जड हो जाता है । उसकी शक्तियों का विकास नहीं हो पाता तथा किसी भी कार्य को करने में उत्साह नहीं रहता । मनुष्य की तरह ही जो देश पराधीन होता है उसके नागरिकों की किसी भी दिशा में उन्नति नहीं होनी । शिक्षा का अभाव, समृद्धि का अभाव आदि-आदि—चारों तरफ प्रत्येक तरह के अभाव जनता के हृदयों को कुण्ठित कर देते हैं ।

भारत भी वर्षों तक पराधीन रहा, अंग्रेजों के अन्याय तथा अत्याचारों का शिकार बना । उन्होंने भारतवासियों को असभ्य, जंगली माना और सदा उनके साथ पशुओं की तरह व्यवहार किया । उसी भारत का जी भरकर शोषण किया जो एक दिन सोने की चिड़िया कहलाता था । उन्हीं भारतवासियों को अशिक्षित माना जिनके यहाँ तक्षशिला तथा नालन्दा जैसे विश्वविद्यालयों में दूर-दूर के देशों से ज्ञानपिपासु आकर ज्ञानामृत का पान करते थे । ऋषि-मुनियों की इस पवित्र देव-सम भूमि का अंग्रेजों ने जी भरकर तिरस्कार और अपमान किया । भारतवासियों की प्रत्येक विकास योजना पर प्रतिबन्ध लगा दिये । उनके अन्याय तथा अत्याचारों के विरुद्ध तनिक भी बोलने वाले को अथवा लिखने वाले को पकड़कर कारागृह की काली दीवारों में कैद रखा । ऐसे ही एक कैदी की जवान से निकले हुए कुछ उद्गार सुनिये । अर्ध-रात्रि में कारागृह पर आकर बोलने वाली कोयल को ही वह अपना दुःख सुनाता है —

इस शांत समय में, अन्धकार को वेध, रो रही क्यों हो ? कोकिल बोलो तो !

क्या देख न सकती जजीरो का गहना ?

हथकड़ियाँ क्यों ? यह ब्रिटिश राज्य का गहना ।

कोल्हू का चरक चू—जीवन की तान,

मिट्टी पर अगुलियों ने लिखे गान ।

हूँ मोट खेंचता लगा पेट पर जूआ,

खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कूआ ।

मरने भी देते नहीं, तडप रह जाना,

जीने को देते नहीं पेट भर खाना ।

इन लोह सीकचों की कठोर पाशों में

क्या भर दोगी बोलो निद्रित लाशों में ?

क्या घुस जाएगा रुदन तुम्हारा निद्रासों के द्वारा ? कोकिल बोलो तो ।

कितने दर्द भरे शब्द है भाइयो ! वे भी बिल्कुल निरपराधो के । जिन्होंने चोरी, डाका, हत्या अथवा बेईमानी जैसा कोई पाप नहीं किया था, सिवाय अन्याय तथा अत्याचार न करने की प्रार्थना के । स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये भारतीयों ने हथियार नहीं उठाये फिर भी उन्हें गोलियों से भूना गया । जलियावाला बाग अंग्रेजों की अमानुषिकता का हृदयवेधक स्मृतिचिह्न है । भगतसिंह, सहदेव, तथा राजगुरु जैसे सैकड़ों जवानों को सिर्फ अपनी स्वतन्त्रता का अधिकार मागने के कारण ही फाँसी पर लटका दिया गया ।

अमर शहीद भगतसिंह जब फाँसी होने से पहले जेल में था उसकी वाग्दत्ता पत्नी किसी तरह लाहौर जेल तक पहुँची । अनेकों मिन्नते करके वह भगतसिंह से मिल सकी । व्यथा से क्लान्त तथा समस्त अपूर्ण अरमानों से भरा छटपटाता हृदय लिये वह कुछ क्षण तो अपने भावी पति को देखती रही किन्तु अन्त में उसके धैर्य का बाव टूट गया और वह कातर होकर बोल उठी —

मैं नू कल्ली छडु न जा !

तेरी होवन वाली नार हाँ मेरे दिल देया शहेन्शा ।

वे तू लाला मौत तूँ सम्झया, मेरी दिती जोत बुझा ।

मेरी मेहदी सिन्नी रह गई मेरे मनो न लयया चा ।

मैं हथ बिच चूड़ा न वेखिया मेरे नवे नवे सन चा ।

मैं नू अपने नाल ले जा . ।

अर्थात् मुझे अकेली छोड़कर मत जाओ ! मैं तो तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ, तुम्हीं मेरे हृदय के मालिक और शाहशाह हो । अपने आप मृत्यु को अंगीकार करके मेरे अरमानों के दीपक को क्यों बुझा रहे हो ?

मेरी ओर देखो, मेरी मेहदी भीगी रह गई है । अपनी आँखों से मैंने शादी का चूड़ा भी नहीं देख पाया । हृदय में इतने नये नये अरमान हैं, पर एक भी पूरा नहीं हुआ । इससे तो अच्छा है मुझे भी अपने साथ ले चलो ।

भारत मा के लाल भगतसिंह ने स्नेह-कातर अपनी होने वाली पत्नी की बात सुनी और उसी क्षण हमकर बोला.—

काहनू भुल के आई ए मोलिये काहनू मरनी ए ठंडे सा ।
 मेरी मगनी कद दी हो गई मेरे पूरे हो गए चा ।
 कल घोड़ी ते चढ जाबना लया हथ विच गाना पा ।
 आज लगेगी मेहदी रात नू मेरा देसी रूप चडा ।
 मेरे सोहने वीर पजाव दे मैतू देनगें सेहरा सजा ।
 जज चढेगी कल दोपहर नूं कई सेहरा देन गे गा ।
 मेरी लाडी सोहनी जहान तो ओहदी कोई कोई रखदा चाह ।

मोली नारी ! तुम क्यों भूल पड़ी हो ? क्यों ठंडी ठंडी सासे ले रही हो ?
 यह समझ लो कि मेरी तो मगनी (सगाई) कभी की हो गई । अब तो कल घोड़ी पर
 चढकर जाना है । देखो, हाथों में गहने (हथकड़ियां) तो पहन ही लिये हैं, मेहदी भी
 आज रात को लग जाएगी । मेरी कल दोपहर को बरात जाएगी । मेरे पजाव के वीर
 मुझे हाथों पर उठा लेंगे और सेहरे गाएंगे ।

मेरी होने वाली पत्नी तो अब शांतिमयी मृत्यु ही है । ऐसी पत्नी की चाह भी
 कोई कोई ही करते हैं ।

बधुओं ! कितना कितना त्याग करना पडा है, हमारे देश के नवयुवकों को ।
 एक ही नहीं वरन् अनेक मगतसिंह भारत की पराधीनता को दूर करने के लिए अपना
 सब कुछ और स्वयं को भी उत्सर्ग कर गए हैं । अपनी विलखती पत्नियों को, मासूम बच्चों
 को, वृद्ध माता-पिता और परिवार को छोड़कर स्वतंत्रता की बलिबेदी पर चढ गए हैं ।

इनका बलिदान निरर्थक भी नहीं गया है । देशभक्तों के लहू ने समय की करवट
 बदल दी और भारत को स्वतन्त्र कर दिया । वैसे तो इतिहास हमें बताता है कि साम्राज्य-
 वादी भावना राष्ट्रों में सदा रही है । एक राष्ट्र दूसरे को निगल जाने की, उसे अपने
 आधीन कर लेने की कामना व प्रयत्न करता रहा है और समय पाकर पराधीन राष्ट्रों
 ने भी, पुनः स्वाधीनता प्राप्त की है । किन्तु उन राष्ट्रों की स्वतंत्रता प्राप्ति तथा हमारे
 भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के तरीकों में महान् अंतर है । अन्य पराधीन देशों ने समया-
 नुसार अपनी सैन्य-शक्ति बढ़ाकर अथवा युद्ध के साधनों में वृद्धि कर के हिंसात्मक तरीकों
 से स्वतंत्रता प्राप्त की ।

आज रूस की जनता जिस स्वाधीनता का उपयोग कर रही है वह उन्हें सदा से ही प्राप्त नहीं थी। एक समय वहां 'जार' का निरंकुश शासन था। उसके अन्यायो तथा अत्याचारों से पीड़ित जनता ने मौका पाकर क्रांति कर दी तथा बड़े खून-खच्चर के द्वारा जारशाही को समाप्त किया। इसी प्रकार फ्रांस का इतिहास प्रसिद्ध रक्तपात की कहानी है। उस रक्त-रजित इतिहास को कौन नहीं जानता ?

किन्तु भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की कथा इससे बिल्कुल विपरीत है। इस स्वतंत्रता की बुनियाद हिंसा नहीं बरन् अहिंसा है। भारत ने अहिंसा के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त की है। इस युग में जबकि मनुष्य विज्ञान के पंख लगाकर हिंसा और अशांति के मार्ग पर बढ़ रहा था, अपने स्वार्थों की पूर्ति में अस्त्रबल का सहारा ले रहा था। हृदय में शोषण की लालसाएँ लिये युद्ध विनाश तथा रक्तपात को जन्म दे रहा था। ऐसे समय में गांधी जी ने मानव-जीवन की गति को ही बदल दिया। वे हिंसा, युद्ध और पशुता की सीमा से मानवता को खींचकर सत्य, अहिंसा तथा प्रेम के दायरे में ले आये। इतने बड़े तथा सदियों से परतंत्र रहे हुए देश को उन्होंने बिना हिंसा के, बिना रक्तपात के, अहिंसा द्वारा ही स्वतंत्र कर दिया। कितनी चामत्कारिक घटना है। जिस भूमि पर दुर्योधन जैसे भाई ने पांडवों से कहा था—'बिना युद्ध किये सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा' उसी भूमि को बिना खून की एक बूंद भी वहाएँ गांधी जी ने हस्तगत कर लिया। सत्य, अहिंसा और प्रेम का मर्म प्रगट करते हुए उन्होंने मानव को आत्मबल से समस्त सकटों को सहन करने की शक्ति दी। विश्व को एक नया पथ, नया विचार, नई औपधि मिली।

गांधीजी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, उनकी मित्रता एक जर्मन निवासी इंजीनियर का काम करने वाले मिस्टर केलन बैंक से हो गई।

बैंक सदा गांधीजी के साथ रहते थे। एक बार उन्हें मालूम हुआ कि कुछ लोग गांधीजी को मारने का षडयन्त्र रच रहे हैं तो वे बहुत सतर्क रहने लगे। अपने साथ हर वक्त एक तमचा रखने लगे।

एक दिन गांधीजी को इसका पता चल गया। उन्होंने मि बैंक से कहा—'क्या महात्मा टाल्स्टाय के शिष्य भी अपने साथ तमचा जैसा हिसक हथियार रखने हैं ? क्या जरूरत पड़ गई है इसे रखने की' ?

बैंक ने कहा—मुझे समाचार मिले हैं कि कुछ व्यक्ति आपकी हत्या करना चाहते हैं। इसलिये आपकी रक्षा के निमित्त इसे रखता हूँ।

गाँधी जी बड़े आश्चर्य तथा आवेश के साथ बोले—“मेरी रक्षा आप करेंगे ? मित्र ! यह सर्वथा असंभव है । आत्मा अमर है । इसे कोई नहीं मार सकता । दूसरे, हम अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, इसलिये अपने तन-मन की रक्षा के लिये हमें अहिंसा पर ही निर्भर रहना चाहिये, हिंसा पर नहीं । अहिंसा के लिये जब हिंसा का सहारा लिया जाता है तो जीवन में बड़ी विसंगति आ जाती है । तीसरे, यह शरीर तो नश्वर है । नष्ट होने वाला ही है । इस पर इतना मोह नहीं रखना चाहिये । अगर आप मेरे सच्चे मित्र हैं तो तमचा फैंक दीजिये” ।

मजना ! ऐसे अहिंसक जिस देश के रत्न थे वहाँ पराधीनता की कालिमा कैसे बनी रह सकती थी । आज से शताब्दियों पूर्व भगवान् महावीर तथा महात्मा बुद्ध आदि ने अहिंसा को ही दुन्दुभी दिग् दिगन्त में गुंजाई थी । पीछे से शंकराचार्य ने जिन ब्राह्मण धर्म का उपदेश दिया उसमें भी उन्होंने धर्म का मुख्य तत्त्व अहिंसा ही बतलाया । विश्व के समस्त धर्मों के अन्तस्थल का यदि गहराई से अध्ययन किया जाय तो निष्कर्ष यही निकलता है कि सब धर्मों का मौलिक आश्रयभूत तत्त्व अहिंसा ही है । आत्मा के विकास का आधार अहिंसा है । धर्म क्रियाएँ कितनी भी उग्र क्यों न हों किन्तु जब तक उनमें अहिंसा का अजन्म स्रोत नहीं बहेगा, वे आत्म-शुद्धि तथा आत्मोन्नति में सहायक नहीं हो सकेंगी । सूक्ति मुक्तावली में कहा गया है—“मोक्षो ध्रुवनित्यमहिंसकस्य ।” जो सदैव अहिंसा का पालन करता है, वह निश्चय ही मोक्ष गामी है सूत्र कृतांग सूत्र में भी बताया गया है —

विरया वीरा समुद्धिया, कोहकायरिया इमीसणा ।

पाणे ण हणति सव्वसो, पावाओ विरयानिनिवुडा ॥

अर्थात् जो पौद्गलिक मुख से तथा हिंसा आदि पापों से विरक्त है, जो सम्यक चरित्र की उपानना में सावधान है, वे मन वचन एवं कार्य से प्राणियों की हिंसा नहीं करते । ऐसे वीर पुरुष मुक्तात्माओं के समान शान्त हैं ।

ईसाई समाज के प्रभु ईसा मसीह ने तो क्रोश पर लटकते हुए प्रार्थना की थी—
“हे प्रभु ! मुझे क्रोध पर लटकाने वालों को क्षमा कर” । मित्रों के गुट गट साहित्य में भी किसी भी प्रकार की हिंसा न करने पर बल दिया है —

जड सम महि एक खुदाई कहत हड, तड किड मुरगो मारे ।

कहाँ है—जब सब प्राणियों में खुदा का अंश माना जाता है तो एक मुर्गी की भी हिंसा क्यों करना चाहिये ।

संक्षेप में यही कहना है कि जितने भी युग-पुरुष हुए हैं, सभी ने अहिंसा के ही साधना-द्वीप को प्रज्वलित कर के भूले भटके मानव-समुदाय को मार्ग दिखाया है ।

आज विश्व ने अहिंसा के महत्त्व को पूर्ण रूप से नहीं जाना है इसीलिये सब जगह विषमता है, दैन्य है, पीडा है और अशांति है । चारों ओर घृणा तथा द्वेष की ज्वाला सुलग रही है । मनुष्य मनुष्य का शत्रु बना हुआ है । मनुष्य होकर भी मनुष्य पशुता को अपनाए हुए है ।

ऐसे ससार में स्थायी शांति होना तभी संभव है जबकि ससार के समस्त राष्ट्र परस्परद्वंद्वी कटुता को भुला दें 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना को लेकर समग्र मानव जाति के व्यक्ति अपने को विश्व परिवार का सदस्य समझे । युद्ध के विनाशकारी शस्त्रों को नष्ट कर दिया जाय । मानव इतिहास में शांति और सुरक्षा के नाम पर भीषण युद्ध हुए हैं । रक्त की होलिया खेली गई है । किन्तु उन से क्या विश्व शांति प्राप्त हो सकी है ? एक युद्ध ने ससार को दूसरे युद्ध के मार्ग पर ला खड़ा किया है । क्योंकि हिंसा से और भी अधिक हिंसा का जन्म होता है । अग्नि से अग्नि शमन नहीं हो सकती । आज अनवरत युद्धों की साघातिक चोटों से पीडित विश्व स्पष्ट अनुभव कर रहा है कि मानव मात्र का सच्चा कल्याण सिर्फ अहिंसा की अमोघ शक्ति में ही सन्निहित है । आज के इस एटम के युग में जबकि तृतीय विश्व व्यापी युद्ध की काली घटाए ससार के क्षितिज पर छाई हुई हैं, अहिंसा के प्रकाश की अत्यन्त आवश्यकता है अन्यथा मानव-मात्र को किस भयंकर परिणाम का सामना करना पड़ेगा, यह कल्पनातीत है ।

आशा है आपने अहिंसा का महत्त्व समझा होगा । आज इसके विषय में अधिक कहने में मेरा आशय यही है कि अहिंसा के द्वारा प्राप्त हुए इस स्वतन्त्रता दिवस के दिन हम सब सच्चे हृदय से अहिंसा का सकल्प करें ।

इसके पालन से मानव को बाह्य तथा आंतरिक दोनों क्षेत्रों में शांति तथा सफलता प्राप्त होती है । बाह्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति का प्रमाण तो आज का दिन आपके सामने ही है । दूसरा है आंतरिक क्षेत्र । इसमें आत्मा अहिंसा के पालन करने से अनेक पापों से वंच जाती है और निरंतर मुक्ति की ओर अग्रसर होती है ।

हिंसा का अर्थ किसी प्राणी का वध करना मात्र ही नहीं है। प्रभुता के मद में चूर होकर निर्बल का शोषण करना, अर्थ तथा राजनीति के क्षेत्रों में विषमता पैदा करना, अपने स्वार्थ-साधन के लिये दूसरों के स्वत्वों का अपहरण करना तथा अनैतिक व्यापार करना भी हिंसा ही है। अतः इन सब का त्याग करके नैतिक आदर्शों की मिति पर समाज को खड़ा कर देना वास्तव में अहिंसा को अपनाना है। अहिंसक व्यक्ति किसी का अनिष्ट करने वाले विचार की छाया भी अपने जीवन पर नहीं पड़ने देगा। प्रेम तथा मैत्री के भावों से उसका हृदय परिपूर्ण रहेगा तथा सयम और सादगीमय जीवन अपनाएगा। सभी देश की स्वतन्त्रता कायम रह सकेगी। स्वतन्त्रता के सच्चे मायने यही है।

आज हम स्वाधीन हैं पर हमारी स्वाधीनता भारत के एक एक नागरिक से जवाब मांगती है कि १५ अगस्त सन् १९४७ के बाद से अब तक में भारत ने क्या क्या प्रगति की है? राजकीय स्वतन्त्रता तो एक देशीय है, किन्तु सार्वदेशिक स्वतन्त्रता कुछ और ही है। राष्ट्र स्वतन्त्र हो गया, किन्तु सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा नैतिक स्वतन्त्रता की दिशा में हम कहाँ तक आगे बढ़े हैं यह हिसाब हमें आज के दिन करना है।

हमें पूर्ण आजादी प्राप्त करने के लिये अपनी बुद्धि मन तथा इन्द्रियों को भी तो परिष्कृत करना है। जब तक हमारे मन विकारों से भरे हुए हैं, लोभ, लालच, स्वार्थ तथा कठोरता इन में बनी हुई है, तब तक हम पूर्ण स्वतन्त्र कहाँ हैं? जब तक हमें अपनी स्थिति से सतोष व शांति नहीं है तब तक स्वतन्त्रता कैसी? शांति के रहस्य को समझने पर ही हम स्वाधीन कहला सकेंगे।

एक बार एक बादशाह किसी नगर पर चढ़ाई करने से पूर्व किसी सत के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने गया।

सत ने कहा उस नगर को जीतने के बाद क्या करोगे? बादशाह बोला—गुरुदेव उसके बाद और नगरों को जीतकर पूरे देश पर अपना शासन कायम करूँगा। सत ने पूछा—उमके बाद?

बादशाह कुछ सोच विचार कर बोला—उसके बाद शांति धारण कर लूँगा। मन हम पड़े और बोलें—जब तुम्हें इतना रक्तपात करके विजय प्राप्त करने के बाद शांति धारण करनी ही है तो अभी ही उसे क्यों नहीं धारण कर लेते?

बादशाह पर इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ा और उसने चढ़ाई करने का विचार ही छोड़ दिया ।

भाइयो ! शांति का रहस्य यही है कि मन की अभिलाषाओं पर सयम रखना । भौतिक कामनाएँ तो कभी खतम होती ही नहीं । एक की तृप्ति होने पर दूसरी सामने आ खड़ी होती है ।

दूसरे आज ऊँच नीच की भेद भावना ने देश की स्थिति को भी बड़ी विषम कर दी है । इसी के कारण राष्ट्रपिता गांधीजी का खून हुआ तथा नोआखाली के जैसा हत्या-कांड हुआ । पाकिस्तान बना । इस पर तो हमारे रोप का पार न रहा किन्तु आज भारत में भिन्न भिन्न जातियों के जो चार हजार पाकिस्तान बने हुए हैं उन पर हमारा ध्यान गया ?

आज से पच्चीस हजार वर्ष पहले भगवान महावीर ने जाति पाति के विरुद्ध कैसी क्रांति की थी । उन्होंने स्पष्ट बताया था कि “चारित्रशील व्यक्ति ही ऊँचा उठ सकता है ।” उच्च जाति का होने में कोई महान नहीं माना जा सकता । जाति जन्म में नहीं मानी जाती, वह कर्म से मानी जाती है । उच्च कार्य करने वाला कोई भी ब्राह्मण है और जघन्य कार्य करने वाला शूद्र । श्री उत्तराध्ययन सूत्र में कहा भी है—

कम्मुणा बभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ ।

कम्मुणा वइसो होइ, सुद्धो हवइ कम्मुणा ॥

अर्थात् कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय, कर्म से वैश्य तथा कर्म से ही व्यक्ति शूद्र होता है ।

जाति तथा धन से किसी को ऊँचा अथवा नीचा मानना मन का विकार है, इसे दूर कर जब हम एक मानव जाति कायम करेंगे तभी सच्ची स्वतन्त्रता मिली यह माना जाएगा । एक व्यक्ति दूसरे का शोषण करके धन इकट्ठा करे यह स्वतन्त्रता नहीं स्वच्छन्दता है । स्वतन्त्रता में सयम होना चाहिये । कर्तव्य पालन की क्षमता होनी चाहिये । स्वतन्त्रता कर्तव्य से बंधी हुई होती है । नदी का कर्तव्य किनारों के अन्दर बहते हुए मनुष्य का कल्याण करना है । अगर वह कहे कि मैं दो किनारों से बंधी हुई नहीं रहूँगी तो क्या वह अपना पानी स्वच्छ रखते हुए सागर से मिल सकेगी ? सितार के तार कीली में बिना बंधे ही मधुर स्वर निकालना चाहे तो क्या निकाल सकेंगे ?

जिस तरह भाप एक लोहे की नली से बघकर बड़े बड़े स्टीमर तथा मशीनें चला देती है उसी प्रकार हमारी आत्मा की शक्ति जब समय में बघ जाती है तब वह असाधारण चमत्कार दिखा सकती है ।

गांधीजी ने जब अंग्रेजों से अहिंसापूर्वक लड़ाई शुरू की तब उनके पास सिर्फ १९ आदमी थे और अंग्रेजों के पास करोड़ों, किन्तु फिर भी गांधीजी ने आजादी लाकर छोड़ी, क्योंकि उनके पास अहिंसा सत्य तथा समय का बल था । चारित्र्य का बल था जिससे अंग्रेजी सल्तनत परास्त हो गई ।

इंग्लैंड जैसे महान शक्तिशाली राष्ट्र को बिना शस्त्र के परास्त कर देने वाले दैवी पुरुष गांधीजी ने अंत में अपने को भी उत्सर्ग कर दिया । आज भी उनका स्मरण पर एक एक भारतवासी का हृदय भर आता है और वह कर्ण कण से गा उठता है—

भारत मा रा लाल थारी ओलूंडी (याद) आवे,
ओलूंडी आवे जद म्हारो हिवडो भर जावे ।
मोहन महिमा वालो नाम म्हारे मन भावे,
थारा गुण सिमरां जद म्हारो दिलडो हिल जावे ।
अहिंसा वालो झंडो बापू जग में लहरावे,
झण झंडे रे नीचे सारी दुनिया झुक जावे ।
भारत री वेड्यां तोडी, जद जग में जस पावे,
थारोडी महिमा रा गीत सब कोई गावे ।
भारत मा रा लाल थारी ओलूंडी आवे ।

ऐसे थे वे युग पुरुष गांधीजी, जिन्होंने विश्व को चमत्कृत कर दिया और सदा के लिये भारत को एक सम्माननीय राष्ट्र बना दिया । पर उस सम्मान की रक्षा के लिये भारत के प्रत्येक नागरिक को कटिबद्ध होना चाहिये । प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान होना चाहिये । देश का हर व्यक्ति जब अपने जीवन को सत्यमय, अहिंसामय एवं समयमय बनाएगा तभी समाज का नैतिक विकास होगा । देश की राजनीति में नीति का समावेश हुए बिना कभी भी हम स्वतन्त्रता का माधुर्य प्राप्त नहीं कर सकते ।

बड़े दुःख की बात है कि देश को स्वतन्त्र हुए आज अठारह वर्ष हो जाने पर भी हमारे यहां भ्रमन-चैन नहीं है, राम राज्य के स्वप्न पूरे नहीं हुए । आज स्थिति यह है

कि जनता सरकार को और सरकार जनता को दोष देती है । कारण यही है कि चारों ओर अनैतिकता का साम्राज्य है । शासन की बागडोर सम्हालने वाले सूत्रधार स्वार्थ, घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार के शिकार हो गए हैं और नागरिक कर्तव्यहीनता, सामाजिक भेदभाव तथा चोर बाजारी आदि के ।

विश्व में एक महान, शांतिप्रिय तथा अहिंसक देश कहलाने पर भी हमारे यहां की आंतरिक स्थिति बड़ी डावाडोल है । आज हम गर्व से इस आध्यात्मिक और पवित्र भूमि के लिये नहीं कह पाते—

सिरमौर सा तुझको रचा था विश्व में करतार ने,
आकृष्ट था सबको किया तेरे मधुर व्यवहार ने ।
देवत्व गुह्यता, मान्यता प्रभुता रही तुझ में सदा,
चहुं ओर सम्पद मान औ ऐश्वर्य का यश व्याप्त था ।

विश्व में २२०० मजहब हैं पर उनमें से १६०० मजहबों को मानने वाला ऋषि मुनियों का यह पवित्र देश ही रहा है कि जहां पर दुनिया भर के दार्शनिक भ्रमण करते हुए आकर इकट्ठे होते थे । जैन, बौद्ध, नैयायिक, वैष्णव आदि सभी यहां की भूमि को प्लावित करते रहे थे ।

भारत के युग पुरुषों ने सदा एक स्वर से अहिंसा, सत्य तथा सयम को जीवन की धुरी माना है । हमारा राष्ट्रीय झंडा भी अपने तीन रंगों के द्वारा इन्हीं का सदेश देता है । अगर आप इसे ग्रहण करेंगे और अपने जीवन से स्वार्थ, ईर्ष्या फूट आदि दोषों को तिलाजलि दे देंगे तो आपका यह मुक्ति दिवस मनाना तथा तिरंगा झंडा लहराना सार्थक होगा । आत्मा को विकारों से आजाद करके ही आप भारत की आजादी को स्थायी बना सकेंगे तथा आजादी के वास्तविक सुख का उपभोग कर सकेंगे ।

सूखता वरदान या अभिशाप ...?

★

गगन मडल में श्याम घटाएँ उमड़-उमड़ कर आती हैं और गर्जन करती हुई बरस पड़ती हैं। वे यह नहीं देखती कि नीचे मैदान हैं, खेत हैं अथवा हरे भरे उपवन। निष्पक्ष भाव से वे सब को जल से सींच देती हैं। पानी खेत में गिरता है तो प्रत्येक पौधे को समान तरीक़ा मिलती है। उपवन में गिरता है तो भी प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक लता तथा प्रत्येक पुष्प का पौधा जल ग्रहण करता है। कहने का मतलब यह है कि मेघमालाएं आम, नारंगी, नीम, बेला, गुलाब, चमेली, आक, घतूरा आदि सभी को एक सा ही मीठा जल प्रदान करती हैं।

किन्तु हम देखते हैं कि आम के फल मीठे होते हैं और नीम के कड़वे। दोनों एक ही प्रकार के जल में अभिवृद्धि पाते हैं, फिर भी दोनों के फलों में महान् अन्तर होता है। आम मीठा व सुस्वादु हो जाता है और नीम कड़वा ही रह जाता है। क्या मेघों ने बरसने में कभी पक्षपात किया है? क्या आम को मीठा पानी दिया और नीम को कड़वा? नहीं! यह तो दोनों की अपनी अपनी परिणाम की योग्यता है।

इसी प्रकार मनुष्यों में भी होता है माता-पिता की कई सन्तान होती है। सभी में माता-पिता एक सरीखे उत्तम सस्कार डालने का प्रयत्न करते हैं किन्तु उनमें से कोई कोई उत्तम सस्कारों को ग्रहण कर पाते हैं। बाकी सस्कार हीन, असम्यक् बने रहते हैं। उन पर किया हुआ प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है।

माता-पिता की तरह ही गुरु के पास भी अनेक शिष्य विद्याभ्यास करने के लिये

आते हैं । गुरु उन्हें एक साथ और एक सरीखा ज्ञान देते हैं । फिर भी उनमें से कुछ तो विद्वान् तथा पंडित बन जाते हैं, कुछ अज्ञानी तथा मूर्ख ही बने रहते हैं ।

न तो माता-पिता यह चाहते हैं कि उनकी कोई भी सन्तान सस्कार शून्य तथा उजड़ु बने और न गुरु ही चाहते हैं कि मेरा कोई भी शिष्य मूर्खराज कहलाए । किन्तु उनके हजार प्रयत्न करने पर भी अनेक शिष्य ज्ञान से कोरे रह जाते हैं और मूर्खराज की उपाधि धारण कर लेते हैं ।

मूर्ख होने पर भी तारीफ की बात तो यह है कि उन्हें अपनी मूर्खता पर कोई पश्चात्ताप नहीं होता । वे अपनी मूर्खता को प्यार करते हैं और मूर्ख ही बने रहना अच्छा समझते हैं । एक मूर्ख अपने मूर्ख मित्र से कहता है —

मूर्खत्वं हि सखे ममापि रुचितं, तस्मिन् यवष्टौ गुणा ।

निश्चिन्तो बहुभोजनोऽति-मुखरो, रात्रिदिवा स्वप्न-भाक् ॥

कार्या-कार्य-विचारणान्ध-बधिरो मानापमाने सम ।

प्रायेणामयवर्जितो दृढ-वपुर्मूर्ख सुख जीवति ॥

अर्थात् मित्र ! मुझे मूर्खता प्रिय है क्योंकि मूर्खता में आठ गुण हैं ।
(१) निश्चिन्तता (२) खूब खाना (३) लज्जा का अनुभव नहीं होना (४) दिन-रात सोना (५) विचार का भार न होना (६) मानापमान के प्रति तटस्थता (७) रोग रहित होना (८) शरीर की बलिष्ठता । इस प्रकार इन आठ लाभों का फायदा उठाते हुए मूर्ख सुखपूर्वक जीता है ।

बात ठीक है । मूर्खता का सर्व प्रथम गुण है निश्चितता । मूर्ख को न तो इस लोक का भय होता है और न परलोक का ही । न धन की भूख होती है और न ज्ञान की ही । उसके विचारानुसार समझदारी में चिन्ता के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं होता । जितना भी अधिक बुद्धिमान् बनें, व्यक्ति उतना ही अधिक दुखी हो जाता है । किसी ने कहा है —

“चक्रवा चातक चतुर नर रहे आठों पहर उदास ।

खर घुग्घु मूरख पशु, सदा सुखी पृथुदास ॥

मूर्खता का दूसरा मुख इच्छानुसार भोजन है । आनन्दपूर्वक इच्छानुसार खूब-खाना और पड़े रहना । मध्य अन्नस्य की कोई चिन्ता ही नहीं । आगम कहते हैं कि मुई

के अग्रभाग जितने जमीकन्द में भी अनन्त जीव निवास करते हैं । और इतने जीवों की हिसा करने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतरों तक उसका फल भोगता है ।

किन्तु जब आगम पड़ा ही नहीं तो इस बात का ज्ञान कहा ? और तब फिर पश्चात्ताप किम बात का ! उन्हें कबीर के इस दोहे से भी क्या मतलब कि —

जैसा अन जल खाइये, तैसा ही मन होय ।

जैसा पानी पीजिये, तैसी बानी सोय ॥

मूर्खों का मन तो सदा ही प्रमत्त रहता है, चाहे वे कुछ भी खाते रहें ।

मूर्खता का तीसरा महात्त्व लाभ यह है कि उसके कारण लज्जा का कभी अनुभव नहीं होता । मूर्खों को न गौरव की आकांक्षा होती है और न ही इज्जत जाने का भय रहता है । न वे अच्छे कार्य करके बाह-बाही की कामना करते हैं और न बुरे कार्यों को कर के उपालम्भ प्राप्त होने से डरते हैं । मारवाडी में कहावत है —

भूतों रे काँई भायला, पवन रे काँई पिलाण ।

निर्लज ने काँई ओलभो ॥

दिन-रात में जब जी चाहे आनन्दपूर्वक सोना भी मूर्खता की ही देन है । ज्ञानाभ्यास, आत्म चिन्तन, स्वाध्याय अथवा धर्म चर्चा में मूर्खों का समय तो बर्बाद होता नहीं वह बचा हुआ समय वे मुखपूर्वक सोने में व्यतीत करते हैं । दूसरे, वे पढ़ते-पढ़ाते भी नहीं हैं अतः उनका सम्पर्क भी अधिक व्यक्तियों से नहीं होता । फलस्वरूप न उन्हें किसी की स्मृति आती है और नहीं किसी प्रकार का कभी दुःख भी होता है । उनका तो सिद्धान्त है —

किस किस को याद कीजिये, किस किस को रोइये ।

आराम बड़ी चीज है, मुँह ढक के सोइये ॥

पाँचवाँ गुण है—विचार भार न होना । बुद्धिमान् व्यक्ति के दिमाग में सैकड़ों विचार होते हैं । माधु-सती के दिमागों में सदा पापों से बचने के, जनता को सन्मार्ग पर चलाते रहने के विचार रहते हैं । विद्वानों के मस्तिष्कों में हमेशा आगम, पुराण, वेद इतिहास, महावीर, बुद्ध, गांधी, कालिदास, तुलसीदास, चाणक्य, टॉलस्टॉय, रस्किन, प्लेटो, गेटे आदि आदि घूमते रहते हैं । वैज्ञानिकों के दिमाग में नए नए आविष्कारों के विचार तथा राकेट आदि आदि उड़ते रहते हैं और डाक्टरों के दिमागों में नित्य नूतन दवाइयों के

तथा आपरेशनों के औजारों के विचार रहते हैं, किन्तु मूर्खराज का दिमाग इन सब झझटों से मुक्त व हलका रहता है । यहाँ तक कि घर की भी उन्हें फिक्र नहीं रहती, न परिवार की सुख-स्मृद्धि का ख्याल, न अतिथि-सत्कार की चिन्ता उन्हें सताती है । उनका जीवन बेफिक्री में ही बीतता रहता है ।

मूर्ख व्यक्ति को महान् योगी की तरह मान-अपमान की भी कोई परवाह नहीं रहती । चाणक्य ने कहा है—

वर प्राण-परित्यागो मान-भङ्गेन जीवनात् ।

प्राणत्यागो क्षण दुःख मानभङ्गे दिने दिने ॥

अर्थात् मानभङ्गपूर्वक जीने से प्राण त्याग देना श्रेष्ठ है । प्राणत्याग में क्षण भर दुःख हाता है किन्तु मान भग होने पर प्रतिदिन ।

मूर्ख व्यक्ति पर चाणक्य के इस श्लोक का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि उसके लिये मान व अपमान दोनों ही बराबर होते हैं । न उसे सम्मान पाकर खुशी होती है और न ही अपमान होने पर दुःख अथवा क्रोध । कहते हैं—

मूर्ख से क्या बोलिये, सठ से कहा बसाय ।

पाहन से क्या मारिये चोखा तीर नसाय ॥

मूर्ख व्यक्ति के पास रोग भी जल्दी नहीं फटक सकता । जिन व्यक्तियों को अधिक चिन्ताएँ रहती हैं, या जिन्हें अधिक कार्य करना पड़ता है, उन्हें तपैदिक आदि कई रोग हो जाते हैं, किन्तु सदा नीराग वही रहता है जो निश्चिन्त रहता है ।

मूर्खता का आठवाँ वरदान है शरीर की बलिष्ठता । जो व्यक्ति दिमाग से अधिक काम करते हैं वे प्रायः निर्बल रहते हैं । अधिक पढ़ने लिखने से अथवा अधिक विचार - भार बना रहने से व्यक्ति के सिर में दर्द हो उठता है, आँखें कमजोर हो जाती हैं पाचन शक्ति खराब हो जाती है और इसके कारण शरीर कमजोर हो जाता है ।

किन्तु मूर्ख को ये सब दुःख नहीं होते, वह तो खूब खाता है, नीता है तथा बेफिक्र रहने के कारण बलिष्ठ हो जाता है । कहा भी गया है—

अपस्सुताय पुरुषो बलिवद्दो व जीरति ।

मसानि तस्स वड्ढन्ति पज्जा तस्स न वड्ढन्ति ॥

अज्ञानी मनुष्य बेल की तरह बढ़ता है । उसका मास तो बढ़ता है, लेकिन उसकी प्रज्ञा अर्थात् बुद्धि नहीं बढ़ती ।

बधुयो ! इस प्रकार मूर्खों की दृष्टि में मूर्खता उनके लिये वरदान स्वरूप होती है । उनका मत है कि एक बुद्धिमान की अपेक्षा एक मूर्ख व्यक्ति ससार में अधिक आनन्द-पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है और मूर्ख रहकर भी हर दिशा में सफलता प्राप्त करता है ।

कहा जाता है कि महाकवि कालिदास पहले वज्र-मूर्ख थे । फिर भी उनका विवाह एक महा विदुषी राजकुमारी से हो गया ।

किवदती इस प्रकार है कि एक राजा की कन्या बड़ी ही विदुषी थी । उसने प्रतिज्ञा की कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा उससे ही विवाह करूंगी ।

बड़े बड़े धुरधुर पंडित उससे शास्त्रार्थ करने आए पर उस राजकन्या से हार गए । उन्हें बड़ा क्रोध आया और क्रोध के कारण उन्होंने निश्चय किया कि किसी तरह राजकुमारी का विवाह किसी महामूर्ख से करवा देना चाहिये ताकि उसका गर्व खंडित हो जाए ।

ऐसा सोचकर वे लोग किसी महामूर्ख की खोज में निकले । ढूँढते ढूँढते एक जंगल में पहुँचे । वहाँ देखा कि एक व्यक्ति पेड़ की डाल पर बैठा था और उसी डाल को वह कुल्हाड़ी से काट रहा था । पंडित बड़े खुश हुए, उन्होंने सोचा कि ममार में इससे बढ़कर मूर्ख निलना कठिन है । उसे समझा बुझाकर वे राजमहल की ओर रवाना हुए । उस मूर्ख (कालिदास) को उन्होंने कह दिया कि दरबार में तुम जवान से कुछ मत बोलना, सिर्फ इशारे ही कर देना । मूर्ख मान गया ।

राज्य दरबार में पंडितों ने यह प्रचार कर दिया कि एक महान् विद्वान् पंडित आए हैं, राजकुमारी से शास्त्रार्थ करने । किन्तु आज उनका मौन है अतः वे इशारों में ही बात करेंगे ।

राजकुमारी दरबार में आई और कालिदास को भी पंडित लोग मलीके के वस्त्रादि पहनाकर ले आए । राजकुमारी ने कालिदास को इशारे से एक अगुली बताई कि 'ब्रह्म एक है' । मूर्खराज कालिदास ने समझा कि राजकुमारी मेरी एक आँख फोटने

को कह रही है, अतः उसने फौरन दो अगुलियाँ दिखा दी कि मैं तुम्हारी दोनों आँखें फोड़ दूँगा। उधर पड़ितो ने राजकुमारी को दो अगुलियों का अर्थ यह बताया कि एक नहीं, 'ब्रह्म' और 'माया' इस प्रकार दो हैं।

राजकुमारी उत्तर सुनकर सतुष्ट हुई। कालीदास के मौन के कारण उसने अधिक विवाद नहीं किया और उठ खड़ी हुई। कालोदाम को विजेता घोषित किया गया और उसी दिन राजकुमारी का विवाह मूर्खशिरोमणि कालीदास से कर दिया गया। इमीलिये शायद बेताल कवि ने कहा है —

बुद्धि बिन करै बेपार, दृष्टि बिन नाव चलावै ।

सुर बिन गावै गीत, अर्थ बिन नाच नचावै ॥

गुन बिन जाय विदेश, अरुल बिन चतुर कहावै ।

बल बिन बाधे जुद्ध हौंस बिन हेत जनावै ॥

अन इच्छा इच्छा करे,

अन दीठी बाता कहै ।

बेताल कहे विक्रम सुनो,

यह मूर्ख की जात है ॥

सचमुच ही मूर्खों से बड़े बड़े बुद्धिमान भी डरते हैं। एक फामसी कहावत है — “एक अकेला मूर्ख भी ऐसा प्रश्न कर सकता है, जिसका चालीस बुद्धिमान लोग मिलकर भी उत्तर नहीं दे सकते।” तथा “जितने प्रश्नों का उत्तर बुद्धिमान् सान वर्षों में दे सकता है उसमें कहीं अधिक प्रश्न मूर्ख एक घण्टे में पूछता है।” — “Fools man ask more questions, in an hour than wise man can answer in seven years ”

बुद्धिमान् व्यक्ति मूर्खों की मडली में मौन रहता है अथवा वहाँ ठहरता ही नहीं - ‘मूढ़ मडली में सुजन ठहरत नाहिं विसेखि’। क्योंकि जहाँ अपनी सैकड़ों की हानि सहकर भी बुद्धिमान् विवाद नहीं करना, वहाँ मूर्ख बिना कारण ही कलह कर बैठता है और हजार प्रयत्न करने पर भी अपने गलत विचार नहीं छोड़ता। भर्तृहरि ने कहा है कि मनुष्य घड़ियाल के मुख से बलपूर्वक मणि निकाल सकता है और भयकर लहरो बाने समुद्र को तैर कर पार कर सकता है, क्रोधित सर्प को पुष्प की भानि सिर पर धारण कर सकता है, परन्तु हठी मूर्खों के चित्त को नहीं मना सकता —

प्रसह्य रुणि सुद्धरेन्मकर-वक्त्र-दण्डाकुरात्
 समुद्रमपि सतरेत् प्रचलद्गुमिमाला कुलम् ।
 भुजगमपि कोपित शिरसि पुष्पवद्धारयेत्
 न तु प्रति विनिष्ट मूर्ख जनचित्त माधारयेत् ॥

लेकिन बन्धुओ ! मूर्खता को वरदान मानने वाले व्यक्तियों की भी ससार में कमी नहीं है। विश्व में अनेक विचारधाराओं के व्यक्ति होते हैं। मूर्खता को अथवा अज्ञानता को प्रश्रय देने वाले अज्ञानवादी कहते हैं—ससार में अनेक त्यागी, वैरागी, पण्डित, विद्वान् और साहित्यकार सभी अपने-अपने ज्ञान का वर्णन करते हैं परन्तु उन सबका ज्ञान परस्पर विरोधी होता है। एक मत का आचार्य जो ज्ञान बताता है उसे अन्य आचार्य मिथ्या कहते हैं और फलस्वरूप सभी ज्ञान मिथ्या प्रतीत होते हैं। इसलिये अज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। अतएव मनुष्य को ज्ञान के पचड़े में न पड़कर अज्ञान को स्वीकार करना चाहिये।

वे आगे और भी कहते हैं कि ज्यो-ज्यो ज्ञान बढ़ता है त्यो-त्यो दोष भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जानने वाला अगर अपराध करता है तो उसे पाप लगता है और न जानते हुए दोष करने वाला पाप से मुक्त रहता है। जिस प्रकार कि एक अवोध बालक के द्वारा किया हुआ कोई अपराध मनुष्य व कानून की दृष्टि में भी तीव्र दण्ड के योग्य नहीं माना जाता। किन्तु ज्ञानी अथवा जानकर कोई पाप करता है तो वह दण्ड का भागी होता है।

हमारी दृष्टि में अज्ञानवादियों का यह समस्त कथन गलत प्रतीत होता है। प्रथम तो यह कि अगर सभी ज्ञान परस्पर विरोधी होने के कारण मिथ्या है तो फिर अज्ञानवाद भी तो मिथ्या ही माना जायगा।

दूसरे, बालक में व एक मूर्ख व्यक्ति में भी बड़ा अन्तर होता है। बालक की तो मन की शक्तियों का तथा उसके गुणों का विकास नहीं हो पाता अतः वह अपराध की मृष्टि कर बैठता है, किन्तु उसमें गुण ग्रहण करने की इच्छा तथा ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा होती है। वह अपनी भूलों को बड़े महज भाव से स्वीकार कर लेता है तथा उनके लिये शर्मिन्दा भी होता है और पश्चात्ताप भी करता है। जैसा कि मैंने अभी मर्तृहरि के श्लोक द्वारा बताया, बालक कभी एक मूर्ख की तरह अपने अज्ञान या मूर्खता को सही मानने का हठ नहीं करता।

आप मेरा अभिप्राय समझ गए होंगे । यह भी समझ गए होंगे कि मूर्खता वरदान नहीं है वरन् अभिशाप ही है । मूर्ख व्यक्ति ससार में बिना सींग तथा पूँछ के पशु की तरह ही होता है । कबीर ने कहा भी है कि विधाता ने—“बैल गढन्ता नर गढा, चूका सींग अरु पूँछ ।”

वास्तव में मूर्ख व्यक्ति कभी भी समाज में सम्मान का अधिकारी नहीं होता । चाहे वह सुनहरे जरी के कपड़े भी पहन ले, फिर भी वे मूर्ख के ही कपड़े रहेंगे—“A fool have his coat embroidered with good, but it is a fool's coat still ”

कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मूर्खों के सम्पर्क में रहना पसन्द नहीं करता । भर्तृहरि ने कहा है —

वर पर्वत-दुर्गेषु आतं वनचरं सह ।

न मूर्खजन-संपर्कः सुरेन्द्र-भवनेष्वपि ॥

अर्थात् पर्वतों और वनों में वनचरों के संग विचरना श्रेष्ठ है किन्तु मूर्खों के संग स्वर्ग में भी रहना बुरा है, क्योंकि उनका संग स्वर्ग में भी शान्ति नहीं लेने देगा ।

मूर्खों की सगति करने से भी बुद्धिमान व्यक्ति उपहास का पात्र बन जाता है और उसकी गणना मूर्खों में होने लग जाती है । जैसे कि कलवार के घर अगर कोई दूध भी पीता हो तो भी मनुष्य यही समझेंगे कि यह शराब पी रहा है —

असत संग के बास सों, गुन अवगुन ह्वै जात ।

दूध पियै कलवार घर, मदिरा सबहि बुझात ॥

किसी और कवि ने भी सुन्दर ढंग से बताया है कि मूर्ख की सगति में कुछ भी सार नहीं है —

उजाड को कूप, चण्डाल को रूप,

होली को भूप, कछु न कछु ।

नीच को नेह, भगी को गेह,

चैत को मेह, कछु न कछु ।

ऐठ को अन्न, निर्धन को मन्न,

कंजूस को धन्न, कछु न कछु ।

मूर्ख को सग करो मत प्यारे,

सगत सार कछु न कछु ॥

कहते हैं कि तुच्छ विचार वाले मूर्खों की सगति में मनुष्य की बुद्धि तुच्छ हो जाती है, समान श्रेणी के मनुष्यों की सगति में ज्यों की त्यों बनी रहती है और उच्च विचार वालों के सपक से वह उत्कर्ष को प्राप्त होती है —

हीयते हि मतिस्तात ! हीनं सह समागमात् ।

समैश्च समता मेति, विशिष्टैश्च विशिष्टताम् ॥

—महाभारत

मूर्ख व्यक्ति को समझाना भी बड़ा कठिन होता है, कठिन ही नहीं बरन असंभव सा लगता है । कहा जाता है— “ज्ञान-लव-दुर्विदग्धं ब्रह्मापि त नर न रजयति ।” अल्पज्ञ मूर्ख को ब्रह्मा भी नहीं सुधार सकता ।

बेंत का वृक्ष जिस प्रकार बादलों के अमृत बरसाने पर भी नहीं फलता-फूलता उसी प्रकार ब्रह्मा के समान गुरु मिलने पर भी मूर्ख का हृदय नहीं चेतता—

फूर्लहि फरहि न बेंत, जदपि सुधा बरसहि जलद ।

मूरख हृदय न चेत, जौ गुरु मिलहि विरचि सम ।

मूर्ख को शिक्षा देने जाना भी ठीक वैसा ही है जैसे कि भैंस के आगे बौन बजाना—

मूरख आगे कवित्त पढ्यो जनु,

भैंस के आगे मृदग बजायो ।

अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मूर्ख व्यक्ति कालिदास का उदाहरण देकर मूर्खता को बरदान सिद्ध करते हैं । यह ठीक नहीं है । एक व्यक्ति अधेरे में ढंका फेंकता है सयोगवश वह कभी नियत स्थान पर जा लगता है, उसी प्रकार कालिदास का भी उदाहरण समझना चाहिये । सयोगवश ही कभी ऐसा हो सकता है अन्यथा तो मूर्खता के कारण कभी कभी प्राण जाने की नौबत आजाती है ।

एक बाबाजी अपने दो चेलों सहित घूमते फिरते हुए एक नगर के पास पहुँचे । उमका नाम तथा परिचय पूछने पर वहाँ के एक व्यक्ति ने कहा— बाबाजी ! “अधेर नगरी है, चौपट्ट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा ।”

बाबाजी यह सुनकर कि यहा भाजी तथा मिष्टान्न सभी टके सेर मिलते है, बड़े ही प्रसन्न हुए और वही रहने का विचार अपने चेलो पर प्रकट किया । उनका एक चेला बड़ा बुद्धिमान् था । उसने मूर्ख राजा के राज्य मे रहने से अपने गुरुजी को बहुत रोका पर गुरुजी तो टके सेर मिठाई की बात सुनकर अन्धेरनगरी पर लट्ठ हो गए थे । वे किसी भी तरह नहीं माने । लाचार होकर बुद्धिमान् शिष्य अपने गुरु का साथ छोड कर दूसरे किसी गाव की ओर चल दिया । बाबाजी अपने दूसरे शिष्य के साथ अन्धेर नगरी मे जाकर रहने लगे ।

समय बीतता गया और बाबाजी सस्ती मिठाइया खा-खाकर खूब मोटे ताजे हो गये । एक दिन सुबह सुबह उठकर क्या देखते हैं कि दो सिपाही उन्हें देखकर उनकी ओर चले आ रहे हैं । बाबाजी घबराकर कुटिया मे जाने लगे पर तब तक सिपाहियों ने आकर उन्हें पकड लिया और राज्य दरबार की ओर ले जाने लगे ।

बाबाजी ने गिडगिडाते हुए कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि आज एक चोर को फासी दी जाने वाली थी पर चोर दुबला था और फासी का फदा कुछ बड़ा हो गया अतः महाराज ने आज्ञा दी है कि “किसी भी मोटे आदमी को लाकर उसे फासी लगा दो ।”

अब गुरुजी को मूर्ख राजा की नगरी मे रहने की अपनी मूर्खता पर बड़ा भारी पश्चात्ताप हुआ और वे सिर धुनने लगे ।

सयोगवश उसी समय उनका बुद्धिमान् चेला, जो किसी दूसरे गाव मे रहता था, अपने गुरुजी से मिलने आया ।

सब सुन समझकर उसने बाबाजी को मान्दवना दी तथा उनके कान मे कुछ कह दिया । बाबाजी कुछ सतुष्ट हुए और छुपचाप फासी की टिकटी के समीप पहुचे । चेला पीछे पीछे आ रहा था । फासी दिये जाने वाले स्थान पर राजा, मंत्री, दरबानीगण तथा जनता भी उपस्थित थी । बाबाजी को चबूतरे पर ले जाया गया । पर चेला भी उनके साथ साथ ऊपर चढ गया और अपनी पूर्व योजना के अनुसार वे दानो आपस मे लडने लगे कि फासी पर मुझे चढने दो ।

यह झगडा देखकर राजा ने कारण पूछा ? तो बाबाजी ने बताया—महाराज ! उस समय ऐसी शुभ घडी है कि इस समय जिमकी मृत्यु होगी वह सीधा स्वर्ग मे जाएगा ।

जीवन-सरोवर के महकते कमल

★

प्रतिदिन हमारे मन में एक ही बात आती है कि हम जीवन निर्माण किस तरह करे। प्रत्येक प्राणी कामना करता है कि हम दिन प्रति-दिन उन्नति करते जाँय, प्रगति-पथ पर बढ़ते जाय। कोई भी प्रगति पथ पर पीछे रहना नहीं चाहता। सभी अपना भविष्य उज्ज्वल बनाना चाहते हैं, महान् बनना चाहते हैं। पर वने कैसे ! यह नहीं सुझता और अगर कोई सृज्ञाता है तो उसके अनुसार प्रयत्न किया नहीं जाता। यह बड़ी ही अजीब स्थिति है।

केवल इच्छाएँ करते रहने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। हवाई किले बनाने में क्या फायदा ! उसमें जाकर रहा तो जा नहीं सकता। अगर कोई मन से ही अपने को साधु मान कर बैठ जाए तो क्या कोई उसे साधु समझेगा ?

यह विश्व एक उद्यान है। इसमें प्रत्येक प्रकार के पुष्प खिलते हैं, पर पुष्प सार्थक वही है जो विश्व में अपनी महक प्रसारित कर जाए। जिस फूल में सुगन्ध नहीं है वह सुन्दर होने पर भी शिरोधार्य नहीं होता। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक पुष्प—जो खिलता है वह मुग्धाने के लिये ही होता है। समय पर उसे सूख कर गिर जाना होता है। किन्तु अन्त में मुरझाने की चिन्ता के कारण अममय में ही उसे कोई नष्ट नहीं करना चाहता। उसका जितने काल का जीवन है, उसका सदुपयोग किया जाता है।

बन्धुगो ! मेरे कहने का आशय यह है कि एक पुष्प जब तक खिला रहता है तब तक वह अनवरत अपनी महक दूसरों को देता रहता है। प्रत्येक क्षण वह ससार के

प्राणियों को प्रफुल्लित करने का प्रयत्न करता रहता है । अपनी छोटी सी जिन्दगी का एक क्षण भी वह कभी निरर्थक नहीं करता । क्या आपमे से किसी ने फूल को कभी अपना कार्य बद करते देखा है ? क्या किसी ने देखा है कि किसी समय वह प्रमाद के कारण अपनी महक फैलाना बद कर देता है ? मुर्दे की तरह निश्चेष्ट पड़ा रहता है ? कभी नहीं । प्रकृति प्रदत्त अपने कार्य को वह ईमानदारी से करता चला जाता है ।

मनुष्य को भी प्रकृति से शरीर और इतने अगोपाग मिले हैं—किस लिये ? काम करने के लिये, आत्मोन्नति के लिये तथा विश्व के अन्य प्राणियों को यथाशक्य सुख पहुँचाने के लिये । किन्तु क्या मनुष्य इसका पूर्ण और सही उपयोग करता है ? क्या अपने शरीर के द्वारा वह दूसरो का सहायक बनता है अथवा अपनी इन्द्रियों को सही मार्ग पर चलाते हुये अपने कल्याण के लिये प्रयत्न करता है ? जिस शरीर के लिये तुलसी-दासजी ने कहा है—“नर तन सम नहि कवनिउ देही, जीव चराचर जाचत तेही ।” क्या उसको पाकर मनुष्य ने इसके द्वारा मन्त्रमागर से पार उतरने का कोई प्रयत्न किया है ?

एक पुष्प की तरह मनुष्य के शरीर से भी यही आशा की जाती है कि वह सतत मसार के सभी प्राणियों के लिये अपने सद्गुणों की सुगंध प्रसारित करता रहे । अपने सद्गुणों के द्वारा वह अपने जीवन का निर्माण करे तथा औरों को सहयोग प्रदान करे ।

इसीलिये मनुष्य के अगो को भी फूलों की उपमा दी जाती है । मुख-कमल, नयन-कमल, कर-कमल, चरण-कमल और हृदय-कमल हम लोग कहा करते हैं । किसी के सुन्दर मुख के लिये कहते हैं—गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ है । बात क्या है ? क्या मनुष्य के अगो को फूलों की उपमा देते हैं ? सर्प के मुख को मुख-कमल क्यों नहीं कहते ? गाय भेस के पैरों को चरण-कमल क्यों नहीं कहते ? इसलिये कि —

वाचामृत यस्य मुखारविंदे, दानामृत यस्य करारविंदे ।

दयामृत यस्य मनोऽरविंदे, त्रिलोक चन्द्रो हि नरोवरोऽसौ ॥

जिनके मुख से वाणी का अमृत वरसता है और जिनके हाथों से दान का अमृत वरसता है एव जिनके हृदय में दया का स्रोत बहता है—ऐसे ही महान् पुरुषों के अंग कर-कमल, हृदय-कमल अथवा मुख-कमल कहे जा सकते हैं ।

कहा जाता जाता है “अमुक के मुँह से तो बम पत्थरों की वर्षा होती है” अथवा “अमुक व्यक्ति इस तरह मधुर बोलता है जैसे फूल झड़ रहे हों ।” किन्तु न तो पत्थरों

की मुह से वर्षा होती है और न ही फूलों की । यह तो बोलने का ढग है । जो प्रिय लगे वह फूल लगता है और अप्रिय लगे वह पत्थर । अप्रिय बोलने वाले को तिरस्कृत होना पड़ता है और मधुरभाषी सम्मानित होता है ।

एक बार एक कौआ उड़ता जा रहा था। रास्ते में उसे एक कोयल मिली । कोयल ने पूछा—चाचा ! इतने वेग से उड़ते हुए कहा जा रहे हो ? कौआ ने कहा—अभी मैं जहाँ निवास करता था वहाँ के व्यक्ति मेरा आदर नहीं करते । मैं कुछ भी बोलता हूँ तो पत्थर मारते हैं । इसलिये मैं अपना स्थान बदल रहा हूँ । दूसरी जगह जाकर रहूँगा ।

कोयल हँसाने हुए बोली—चाचा ! स्थान परिवर्तन कर रहे हो सो तो ठीक है, पर वाणी का परिवर्तन करोगे या नहीं ? आवश्यक तो यही है । कहा भी है —

कबहु न भाषिय कटुवचन, बोलिय मधुर सुजान ।

जैहि ते नर आदर करें, होय जगत कल्याण ॥

एक बीमार व्यक्ति के पास दो व्यक्ति पहुँचते हैं । पहला बीमार की बीमारी के विषय में, उसके इलाज के विषय में पूछता है । अपने सहायक बनने का आश्वासन देता है तथा जीवन और जगत के रहस्य को समझाता है । शरीर की नश्वरता के विषय में बड़े मुन्दर तरीके से बातलाता है । परिणामस्वरूप रोगी शांत व सन्तुष्ट होता है और अपनी स्थिति खराब होने पर भी मन को हृद बनाकर प्रत्येक आने वाली परिस्थिति के लिये तैयार हो जाता है । पर दूसरा व्यक्ति रोगी को सान्त्वना देने के बजाय कुछ कटु वाक्य सुना देता है जैसे—“जो कर्म बाँधे हैं वे तो भुगतने ही पड़ेंगे । रोने से क्या फायदा आदि आदि ।” परिणामस्वरूप रोगी अधमरा हो जाता है । कबीर ने सत्य ही कहा है—“मधुर वचन है औपवी, कटु वचन है तीर ।” कड़वे वचन तो हसी-मजाक में कहने पर भी हृदय में चुभ जाते हैं । ऐसे वचनों की ही पत्थर की उपमा दी जाती है ।

नेत्र-कमल हम उन नेत्रों को कहेने जिनमें सौम्यता हो । जिनसे सदा स्नेह-रस छलकता रहता हो । आँखें सारे शरीर का दीपक हैं । आँखों में ही मनुष्य की आत्मा का प्रतिबिम्ब पड़ता है । आँखें ही मनुष्य के चरित्र, व्यक्तित्व और अन्तः प्रवृत्ति का दर्पण होती हैं । मन में कोई लज्जाजनक बात आते ही आँखें झुक जाती हैं, आनन्द का मान होते ही चमकने लगती हैं । करुणा का उद्रेक होने पर वरस पड़ती हैं और इसके

विपरीत रोष आते ही जल उठती हैं। जो बात वाणी नहीं कह पाती, वही बात आखें आसानी से कह देती हैं। मन को आखों पर शासन करना बड़ा कठिन होता है। रहीमजी ने कहा है —

मन सो कहा रहीम प्रभु, हग सो कहा दिवान ।

हगन देखि जेहि आदरे, मन तेहि हाथ विकान ॥

इस प्रकार आखें मन को भी अपनी इच्छा के अनुसार नचाने लगती हैं। सुन्दर वस्तु आखें देखनी हैं पर मन उसे पाने के लिये पागल हो उठता है। किन्तु जिनके नेत्र कमलवत् पवित्र होते हैं उन्हें कुदृश्य नहीं लुभा पाते। रास-रग, सिनेमा, थियेटर आदि की बजाय उन्हें सन्त-दर्शन अथवा पवित्र स्थानों को देखने की कामना रहती है। कवि रसखान के नेत्रों को हम नयन-कमल कह सकते हैं कि जिनके नेत्र सदा श्रीकृष्ण के निवास और विहार किये हुए ब्रज को देखने के लिये तरसते रहे। ब्रज के वन बाग, तडाग (तालाब) और कैर के कु जो पर वे करोड़ों सोने-चादी के महलों को भी न्योछावर कर देने की इच्छा रखते थे —

रसखानि कबों इन आँखिन सो ब्रज के वन, बाग, तडाग निहारौं ।

कौटिक वे कलधौत के घाम, करील के कुजन ऊपर वारौं ॥

आशा है आप समझ गए होंगे कि कौन से नयन “कमल-नयन” कहला सकते हैं। क्रूर, लपट तथा हिंसक नेत्रों को सर्प अथवा शेर की उपमा दी जा सकती है, कमल की नहीं।

अब हम कर-कमलो पर आते हैं—कर यानी हाथ। हाथों के द्वारा अच्छे और बुरे कार्य भी किये जाते हैं। हाथों के द्वारा प्राणियों को मारा-पीटा जा सकता है। पशुओं का वध किया जा सकता है। मनुष्य का गला घोटा जा सकता है। हाथों के द्वारा ही दीन-दुखी, अपाहिजों की सेवा की जा सकती है, दान दिया जा सकता है। साहित्य का व धर्म-ग्रन्थों का सृजन भी हाथों के माध्यम से ही किया जाता है।

क्रूर कर्म करने वालों के हाथ हाथ नहीं कहला सकते। प्राणियों के गले जिन हाथों से जकड़े जाते हैं उन्हें नाग-पाश कहना उचित है। इसके विपरीत जीवन दान देने वाले हाथ वास्तव में हाथ हैं। जो मनुष्य अपने हाथों के द्वारा सदा दिया करते हैं वे ही हाथ कर कमल कहलाने के अधिकारी हैं।

अथर्ववेद में कहा है —

शतहस्त समाहर सहस्र हस्त सकिर

—अथर्ववेद ३।२४।५

मंकडो हाथों से सचय करो तथा हजारों हाथों से बांटो। विक्टर ह्यूगो ने कहा है—

As the purse is emptied the heart is filled

ज्यो ज्यो धन की थैली खाली होती जाती है मन भरता जाता है अर्थात् सतोष व प्रफुल्लता से परिपूर्ण होता जाता है।

हाथ का भूषण दान है, क्रूर कर्म नहीं— “हस्तस्य भूषण दानम्।” महाकवि कालिदास कह गए हैं—“आदानं हि विसर्गाय मता वारिमुचामिव।” जैसे बादल पृथ्वी से जल लेकर फिर पृथ्वी पर ही बरसा देते हैं वैसे ही मज्जन भी जिस वस्तु का ग्रहण करते हैं उसका दान भी करते हैं। दान दिखावे के लिये अथवा कीर्ति बढ़ाने के लिये नहीं किया जाना चाहिये। बाइबिल में लिखा है— “तुम्हारा दाया हाथ जो देता है उसे बाया हाथ न जानने पाये।”

दान की महिमा तथा मिठास को सिर्फ धन जोड़ जोड़ कर रखने वाले पापाण हृदय के व्यक्ति नहीं जान सकते, ऐसे व्यक्तियों के लिये तो महात्मा विदुर कहते हैं कि उन्हें गले में पापाण बांधकर जल में डुबा देना चाहिये—

द्वावम्भसि निवेष्टव्यौ गलं बद्ध्वा दृढा शिलाम् ।

धन्वन्तमवातार दरिद्र चातपस्विनम् ॥

दान न देने वाले धनिक, तथा तप न करने वाले दरिद्र दोनों को गले में पत्थर बाँधकर जल में डुबा देना चाहिये। हम विदुर के इन शब्दों से सहमत नहीं हो सकते, किन्तु उसका आशय यही है कि इन का धन और जीवन निरर्थक है।

इस प्रकार बधुओं ! अगर हमारे करो को हमें कमलवत् मानना है तो उनकी महक सत्तार के सभी प्राणियों तक हमें पहुँचानी पड़ेगी, अन्यथा इन्हें कर-कमल कहना इनका उपहास करना है, जैसे किसी दरिद्र को कुवेरदास कहना। करो का सदुपयोग नाना प्रकार के शुभ कार्यों से किया जा सकता है और तभी उन्हें वास्तव में कर-कमल बनाया जा सकता है।

कर-कमलो की तरह ही चरण भी कमल कहलाते हैं । इनका महत्त्व कर-कमलो से तनिक भी कम नहीं है । हम देखते हैं कि प्रत्येक कार्य आरम्भ करने से पहले मनुष्य अपने उपास्य के चरणों में नमस्कार करते हैं । आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना श्री जिनेश्वर देव के चरणों की वदना करने के पश्चात् ही की है—

कल्याण मंदिरमुदार यवद्यमेदि भीताभय-प्रदमनिन्दित मङ्घ्रि पद्मम्,
ससार सागर निमाज्जदशेष-जन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य . ।

शरीर में पैरों का स्थान सबसे नीचा होने पर भी पूजा उन्हीं की होती है । मंदिरों में भगवान् की प्रतिमा के पैरों के पास ही अर्घ्य चढ़ाया जाता है । साधु - सत्तो महात्माओं के चरणों पर ही भक्तगण मस्तक रखते हैं । सतान माता-पिता गुरु तथा बड़े-जनों के चरण छूकर ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं । कितना महत्त्व है चरणों का । दिव्या-त्माओं के चरणों की तो रज भी महान् चामत्कारिक मानी जाती है । रामचरितमानस में तुलसीदासजी ने बताया है कि ऋषि पत्नी अहल्या शाप के कारण पत्थर की शिला हो गई थी । पर जब रामचन्द्रजी वन में विचरण कर रहे थे उस समय उनका पैर उस शिला पर पड़ गया और उनकी चरणरज से अहल्या शाप से मुक्त होकर पुन अपने असली रूप में आ गई ।

राम की चरण रज का ऐसा चमत्कार सुन लेने के कारण जब रामचन्द्रजी एक बार गंगा पार करना चाहते थे तब केवट ने उन्हें नाव पर नहीं बैठाया । बोला—

चरण कमल रज कहू सब कहई, मानुष करनि सूरि कहू अहई ।
छुअत सिला भई नारि सुहाई, पाहन तैं न काठ कठिनाई ॥
तरनिउ मुनि घरनी होई जाई, बाट परइ मोरि नाव उडाई ।
जो प्रभु पार अवसिगा चहहू, मोहि पद पदुम पखारन कहहू ॥

प्रभु ! तुम्हारे चरण-कमलो की धूल के लिये सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुन्दरी स्त्री हो गई । फिर मेरी नाव तो पत्थर से नरम काठ की है । अगर यह आपके चरणों के स्पर्श में किसी मुनि की पत्नी बनकर चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा ? अन अगर आप अवश्य ही गंगा-पार जाना चाहते हैं तो कृपा करके पहले अपने चरण-कमल धो लेने की आज्ञा दीजिये । मुझे आप से कुछ उतराई नहीं लेना है, वस पैर धोकर ही नाव पर बिठा

लूंगा । हे राम ! मुझे आपकी दुहाई तथा दशरथजी की सौगंध है । भले ही लक्ष्मण मुझे तीर से मारें, पर जब तक आपके पैरों को नहीं पखार लूंगा हरगिज नाव पर नहीं चढाऊंगा —

पद कमल छोई चढाई नाव न नाथ उतराई चहौ ।

मोहि राम राउरि आन दशरथ सपथ सब साची कहौ ॥

बस तीर मारहुँ लखनु पै जब लगि न पाय पखारिहौ ।

तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारिहौ ॥

केवट की वाने मुनकर राम हसने लगते हैं और कह देते हैं—भाई ! तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाय । केवट खुश होकर पानी लाता है और राम के चरण कमलों का प्रक्षालन करता है । तत्पश्चात् मारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर फिर रामचन्द्र लक्ष्मण व सीता को गंगा के उस पार ले जाता है ।

आप भक्तों की भावनाओं को तो समझ गए होंगे । अब समझना और सोचना तो यह है कि अपने पैरों को इतना चामत्कारिक और शुभ कैसे बनाया जाय कि ये चरण चरण-कमल कहलाने लगे ।

इसका एक ही उपाय है । वह यह कि महान् पुरुषों के गुणों को हम अपनाएं । उनके पद चिह्नों पर चलने का प्रयत्न करे । अपने कदम दूसरों के कल्याण के लिये बढ़ें । शुभ कार्यों के लिये बढ़ने से कभी भी हिचकिचावे नहीं, तभी ससार में बार बार का आवागमन मिटेगा किमी कवि ने कहा भी है,—

कदम नेक राहों पे धरता चला जा,

मिटेगा ये आवागमन धीरे-धीरे ।

मेवा, परोपकार तथा दूसरों को सुख पहुंचाने के लिये हमारे कदम सदा तत्पर रहने चाहिये । अपने लिये तो इस लोक में सभी जीते हैं । पशु-पक्षी भी अपना भला-बुरा समझ लेते हैं पर जिस तरह नदिया अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपने मधुर फल स्वयं नहीं खाते उसी तरह भव्य जीव अपने शरीर को दूसरों के लिये त्यागने को भी तैयार रहते हैं । वे कभी भी माहस नहीं छोड़ते । चाहे आग में भी कूदना पड़े तो भी उनके कदम रुकते नहीं, अदिलम्ब बढ़ जाते हैं । उन्हें ही सफलता मिलती है अपने लक्ष्य की पूर्ति में । कहते हैं —

कदम चूम लेती है, खुद आ के मंजिल,
मुसाफिर अगर आप हिम्मत न हारे ।

इस शरीर रूपी सरोवर का सबसे महत्वपूर्ण तथा महकने वाला कमल हृदय है । इसे हृदय-कमल कहना समुचित ही है । हृदय-कमल के द्वारा ही अन्य अंगों को सौरभ प्राप्त होता है । आत्मानन्द रूपी अमृत-जल से हृदय रूपी कमल पोषित होता है । जो साधक पूरक, रेचक व कुम्भक क्रियाओं के द्वारा अपनी कुण्डलिनी को जगा लेते हैं वे इस आनन्दामृत का पान स्वयं करते हैं तथा औरों को कराते हैं । आत्मानन्द की अनुभूति में महात्मा पुरुषों को कोई दूसरी तकलीफ महसूस ही नहीं होती । लेकिन हृदय की यह स्थिति तब होती है, जबकि हृदय की दुर्गुण रूपी कीचड़ सूख जाए, हृदय की कलुषता नष्ट होकर उसकी शुद्धि हो जाए ।

धर्म का प्राण हृदय-शुद्धि ही है । तन्दुलमत्स्य आंतरिक अशुद्धि तथा दुर्वृत्ति के कारण ही सातवें नरक की ओर प्रयाण करता है । किन्तु चक्रवर्ती भरत ने केवल आंतरिक सद्वृत्तियों के कारण ही कैवल्य का वरण किया । स्वर्ग तथा नरक हृदय की आंतरिक वृत्तियों पर ही निर्भर होते हैं । अगर हृदय की वृत्तियाँ विकारग्रस्त होंगी तो स्वर्ग की आशा करना मरुभूमि में बगीचा लगाने की इच्छा करने के सदृश है, जो कभी संभव नहीं होगा । किन्तु अगर मन की वृत्तियाँ पवित्र होंगी तो कोई भी ब्रह्माण्ड की शक्ति आत्मा को नरक की ओर नहीं भेज सकती ।

हृदय की सद्वृत्तियाँ सच्चे ज्ञान पर अवलम्बित हैं । जिसने सम्यक्ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान लिया है उसी के हृदय में सद्वृत्तियाँ निवास करती हैं । कविवर पंडित दीलनरामजी ने अपनी छहढाला की चौथी ढाल में ज्ञान की महिमा बताई है —

ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारन,
रस परमामृत जन्म-जरा-मृत्यु रोग निवारन ।
कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान विन कर्म क्षरं जे,
ज्ञानी के छिन में, त्रिगुणि ते सहज टरं ते ।

अर्थात् ससार में ज्ञान के समान और कोई सुख देने वाला नहीं है । जन्म जरा तथा मृत्यु इन तीनों महा व्याधियों के लिए ज्ञान ही सर्वोत्तम ओषधि है । ज्ञान के न होने पर करोड़ों जन्मों में जो कर्म कर पाते हैं, उन्हें ज्ञानी त्रिगुण (मन-वचन और काय की क्रियाओं को रोककर) के द्वारा क्षण भर में सहज ही नष्ट कर लेता है । आगम में भी कहा है —

ज अन्नाणी कम्म खवेइ बहुवासकोडीहि ।

त नाणी तिहि गुत्तो, खवेइ असासमित्तेण ॥

ज्ञानी पुरुष का हृदय दर्पण के सदृश होना चाहिए जो किसी वस्तु से को बिना दूषित किये ही परावर्तित कर देता है । The heart of a wise man should resemble a mirror, which reflects every object without being sullied by any

—कनकपूजियस

महर्षि वेदव्यास ने भी कहा है—तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ विशुद्ध हृदय है तथा पवित्र वस्तुओं में अति पवित्र भी विशुद्ध हृदय ही है—“तीर्थानां हृदयं तीर्थं, शुचीनां हृदयं शुचि ।”

सिर्फ बुद्धि के होने से ही मनुष्य महान् नहीं बन सकता । हृदय में सद्गुणों की स्थापना करने का प्रयत्न छोड़कर जो व्यक्ति केवल बुद्धि के विक्रम की ओर ही ध्यान देते हैं, वे बहुधा हृदय-शून्य अथवा हमारे शब्दों में हृदय-हीन हो जाते हैं । उन व्यक्तियों में धैर्य नहीं रह पाता । क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि धर्म का स्थान शुद्ध हृदय ही है । मस्तिष्क में तो सिर्फ तर्क-वितर्क के लिये ही जगह होती है । अनेक बार मनुष्य तर्क-वितर्क तथा कुतर्कों के जाल में उलझकर धर्म को खो देते हैं । एक मोटा-सा उदाहरण है —

एक बार एक दार्शनिक सड़क पर जा रहा था, सामने से एक बिगड़ा हुआ हाथी आ रहा था । महावत उसे समालने में असमर्थ था, अतः लोगों से सड़क से परे हो जाने के लिये कहता हुआ चिल्ला रहा था ।

दार्शनिक अपनी धुन में था, उसने महावत की बात नहीं सुनी । वह तर्क करने लगा कि हाथी मुझे कैसे मारेगा ? अगर मुझे छूकर मारेगा तब तो महावत उस

पर वेंठा है उसे क्यों नहीं मारता ? वह नहीं मरता तो मैं भी नहीं मरूँगा । अगर बिना छुए मारेगा तो, बिना छुए मारेगा ही कैसे ? और उस स्थिति में तो, वह कहीं भी मार सकता है ।

बस यही सोचते हुए दार्शनिक महोदय निश्चिन्ततापूर्वक चलते रहे और हाथी ने उनका काम तमाम कर दिया ।

बधुओ ! इस प्रकार बिना हृदय की भावनाओं को समझे बुद्धि का गर्व करने वालों को ऐसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं । इसी तरह के कुतर्क करके लोग धर्म तथा ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते किन्तु जब कालान्तर में पापों का फल भोगना पड़ता है तब पश्चात्ताप करते हैं । पर उनसे फिर क्या होता है ? क्योंकि मनुष्य भव, उत्तम कुल और जैन शास्त्रों का पढ़ना-पढ़ाना ये सब साधन खो दिये जावे तो फिर ममुद्र में खो गए चिन्तामणि के सदृश मनुष्य पर्याय मिलना कठिन होता है—

यह मनुष्य पर्याय, सुकुल सुनिबो जिनवानी ।

इह धिधि गये न मिले, सुमनि ज्यों उदधि समानी ॥

प्रत्येक को समय तथा जीवन का सदुपयोग करना चाहिये । जीवन में धर्म केसर के सदृश होता है । केसर की चार पखुडियाँ भी दूध में डाल दी जाय तो दूध स्वादिष्ट व सुगन्धित हो जाता है । इसी प्रकार हृदय में यथाशक्य थोड़ा भी धर्म अगर बसा रहे तो मनुष्य पर्याय सार्थक हो जाती है । एक पंजाबी कवि का कथन है —

ए हा बेला ई सुनहरी चुक जाई ना ।

गेडे मुडके चौरासियां दे खाई ना ॥

बेखीं अपने उद्धार दा उधार न करीं—

ओ मना ! याद रखीं ॥

अर्थात् जीवन की यह सुनहरी बेला अगर बीत गई तो फिर चौरासी के चक्कर रूपी खाई में तुम्हें गिरना पड़ेगा । इसलिए हे मन ! याद रख कि इस संसार सागर से मुक्त होने का प्रयत्न इसी भव में करना है । मुक्ति को अगले जन्म के लिये उधार मत रखना ।

धर्म प्रेमी सज्जनो ! आशा है आपने हृदय का महत्त्व समझ लिया होगा । शेक्सपियर ने तो हृदय का मूल्य स्वर्ण के महङ्ग बताया है — “A good heart is worth gold” पर मेरी दृष्टि में हृदय का मूल्य इतना अधिक है कि उसके मुकाबले में कोई भी वस्तु नहीं रखी जा सकती । प्रफुल्लित हृदय-कमल में ही भगवान का निवास होता है । उसके सकुचित रहने पर सद्वृत्तियों की महक प्रसारित नहीं होती ।

अब हमारी आज की बात समाप्त होती है । आप लोगो ने अच्छी तरह समझ लिया होगा कि इस शरीर रूपी सरोवर के कमलागो में से किस प्रकार सौरभ का प्रसार होता है और क्यों इनकी उपमा कमल अथवा अन्य पुष्पो से की जाती है ।

हँसते हँसते जीना !

★

हसते हसते जीना जीवन की बड़ी भारी सफलता है। हसी जीवन का एक अंग है और प्रकृति के द्वारा दिये गए सर्वोत्तम दिव्य उपहारों में से एक है। यह प्रकृति की सबसे बड़ी नियामक है। हसी और उल्लास का नाम ही जीवन है। हसमुख व्यक्ति के हृदय का विषाद और अवसाद हसी के तेज झोको से क्षणमात्र में रूई की तरह उड़ जाता है। कहा गया है—

Always laugh when you can, it is a cheap medicine of all diseases.

जब भी सम्भव हो, सदा हसो ! यह समस्त रोगों की एक सस्ती दवा है।

प्रसन्नमुख व्यक्ति जहाँ कहीं भी पहुँच जाता है वही पर एक सुन्दर वातावरण बन जाता है। कितना भी गम्भीर और उदासी से मरा हुआ वातावरण हो, प्रफुल्ल व्यक्ति उसे सहज और प्रसन्नतापूर्ण बना लेता है। साधक जीवन की बात और है, मगर सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन को सुन्दर मधुर तथा सरस बनाने के लिये मनुष्य को हसमुख तथा प्रफुल्ल-चित्त बने रहने का प्रयत्न करना आवश्यक है।

जो व्यक्ति सदा गमगीन रहता है, सुस्ती तथा उदासी उसे हर वक्त घेरे रहती है। वह अपने काम में सफल नहीं होता। कहावत भी है—“जो आदमी रोता हुआ जाता है, वह मरे की खबर लेकर ही लौटता है।”

एक महत्वपूर्ण बात और भी है । वह यह कि दुनिया सदा हसने वाले का साथ देती है । रोने वाले व्यक्ति के पास कोई भी व्यक्ति बैठना नहीं चाहता । एक अंग्रेजी की कविता की दो पक्तियों में यही बात बड़े सुन्दर ढंग से कही गई है—

Laugh and the world laugh with you,
Weep and you weep alone.

हमो और सारा मसार तुम्हारे साथ हसेगा । रोओ और तुम्हें अकेला रोना पड़ेगा ।

बधूओ ! हसने से जीवन में अनेको लाभ प्राप्त होते हैं । सर्वप्रथम तो हसने से साहस बढ़ता है । हम देखते हैं कि देश की रक्षा के लिये युद्धों में जाने वाले वहादुर हसते हसते प्रयाण करते हैं । हसने वाले व्यक्ति ही जीवन की बाजी लगा सकते हैं । जब हिन्दुस्तान परतंत्र था, इसे स्वतन्त्र करने के लिये अनेको होनहार नवजवानों ने हसते हसते अपने जीवन का बलिदान कर दिया । सरदार भगतसिंह अपने साथियों के साथ हसते हसते फासी पर चढ़ गए थे । स्वयं तो हस ही रहे थे सारी दुनिया के लिये भी वे खुश रहने का सदेश दे गए—“खुश रहे अहले वतन हम तो सफर करते हैं ।”

देश भक्तों की तरह भगवान् के भक्त भी हसते हसते ही अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं । प्राण जाने पर भी वे अपने आराध्य तथा धर्म की निन्दा नहीं सुन सकते और धर्म-परिवर्तन नहीं कर सकते ।

गुरु गोविन्दसिंह के दो मासूम बच्चे हसते हसते ही दीवाल में चुने गए पर उन्होंने धर्म-परिवर्तन नहीं किया । प्रह्लाद को स्वयं उसके पिता हिरण्यकश्यपु ने अनेक तरह से मार डालने की कोशिश की किन्तु उसने तब भी अपने पिता को भगवान् मानना स्वीकार नहीं किया ।

एक किवदंती है । इतिहासप्रसिद्ध कवि गग को अकबर बादशाह ने हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया और उसके समस्त परिवार को घानी में डाल कर पेल दिया । क्योंकि कवि ने अकबर बादशाह को अपना आश्रयदाता नहीं माना था । अपने गोविन्द के अलावा वह और किसी की पूरवाह नहीं करता था । वह मस्त कवि हसते गाते बलिदान हो गया । कहानी इस प्रकार है—

गग कवि बादशाह अकबर के दरबारी तथा मित्रों में से एक थे । कई वर्षों तक वे अकबर के साथ रहे । एक दिन दरबार में अकबर ने कहा—कविराज ! तुम्हें मेरे दरबार में रहते हुए अनेक वर्ष हो गये । समय समय पर तुमने नाना प्रकार की कविताएँ सुना सुना कर हमें बहुत प्रसन्न किया है पर मेरी प्रशस्ति में तुमने अब तक कोई कविता नहीं बनाई ।

कवि गग ने पूछा—महाराज आप कैसी कविता सुनना चाहते हैं ?

अकबर बोले—मैं बादशाह हूँ, सब को आश्रय तथा सहारा देता हूँ । मेरे प्रसन्न होने पर व्यक्ति मालामाल हो सकता है और अप्रसन्न होने पर धूल में मिल सकता है । अतः तुम कविता में और कुछ भी लिखो पर अन्त में यह जरूर लिखना कि “सब मिल आस करें अकबर की ।”

गग कवि ने कहा—तथास्तु । और कुछ समय बाद ही उस भरे दरबार में उन्होंने अपनी छोटी सी कविता सुनाई—

एक छोड़ दूसरे को रटे, रसना जु कटे उस लप्पर की,
आज की दुनिया गुनिया को रटे, सिर बाघत पोट अटव्वर की ।
कवि गंग तो एक गोविन्द भजे, वह सक न माने जव्वर की,
जिनको न भरोसा हो उनका, सब आस करें वो अकबर की ।

कविता सुनकर बादशाह आग बबूला हो गए और गग कवि से बोले— तुम्हें बादशाह की तौहीन करने का फल चखना पड़ेगा ।

कवि ने निडर होकर मुस्कराते हुए फिर कहा—

एक हाथ घोडा और एक हाथ खर ।

कहना था सो कह दिया अब करना हो सो कर ॥

लाल पीले हुए बादशाह ने उसी क्षण एक हाथी बुलवाया और गग को उसके नीचे डाल देने का आदेश दे दिया ।

बहादुर कवि हसते हुए और यह गाते हुए हाथी के समीप चला गया—

कभी न राख्या रण चढ्या कभी न बाजी बंस,
सकल सभा को आशिष है, विदा होत कवि गग ।

कहते हैं—अकबर बादशाह ने सिर्फ गग कवि को ही नहीं वरन् उसके पूरे परिवार को मरवा दिया । किन्तु समय सदा एक सरीखा नहीं रहता, न ही मन की स्थिति सदा एक जैसी रहती है ।

एक दिन अकबर को कुछ कागजातों के बीच में गग कवि की एक कविता मिली उसमें लिखा था—

जट कहा जाने भट का भेद, कुम्हार कहा जाने भेद जगत का,
प्रीत की रीत अतीत कहा जाने, भील कहा जाने पाप लगे का ।
गूढ़ की बात में सूढ़ कहा जाने, भेंस कहा जाने खेत सगे का,
गग कहे सुन शाह अकबर, गधा कहा जाने नीर गगा का ।

पढ़कर अकबर की आँखें खुली और उसे कवि गग को मरवा डालने का बड़ा भारी पश्चात्ताप हुआ । उसने चारों ओर आदमी भेजे कि अगर गग कवि के परिवार में कोई बच्चा हो तो ले आओ । मैं उसे सम्मान देकर अपने पाप का प्रायश्चित्त करूँगा ।

मालुम हुआ कि जब गग के परिवार वालों को मरवाया जा रहा था उस समय गग कवि की पत्नी पीहर गई थी । उसी समय उसके एक पुत्र हुआ था वह जिन्दा है ।

अकबर बादशाह ने उसे बुलाने के लिये तुरन्त आदमी भेजा ।

गग का बालक छोटा सा था पर अपने पिता के जैसा ही मस्त तथा बेफिक्र । वह बड़ा ही होनहार था । उस छोटी सी उम्र में भी वह बड़ी सुन्दर-सुन्दर कविताएँ लिखने लगा था । पिता की तरह बड़ा स्वाभिमानी और गौरवशाली था । कहते भी हैं—

शूरवीर के वश में, शूरवीर सुत होय ।

ज्यों सिंहनी के गर्भ में, स्याल न उपजे कोय ॥

अकबर बादशाह वच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने बड़े स्नेह से वच्चे को अपने पास बुलाकर पूछा—क्या तुम भी अपने पिता की तरह कविताएँ बनाना जानते हो ? बालक के 'हाँ' कहने पर अकबर ने उसे कविता सुनाने के लिये कहा, साथ ही कहा—अपने पिता की तरह मत सुनाना ।

बच्चा हँस पड़ा । बोला—पिता की तरह नहीं सुनाऊंगा पर उनका इतिहास तो बताया जाय । इस पर उसके पिता के विषय में बताया गया और अन्त में यह भी बताया गया कि उसे हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया था ।

बालक बोला—यह नहीं हो सकता । सच बात मैं बताता हूँ और वह बड़े गर्व से बोला—

देवन को दरबार भरघो, जब पिंगल छद बनाय के गायो ।

कोऊ से अर्थ कियो न गयो, तब नारद को परसन्न सुनायो ॥

मृत्यु लोक में गंग कवीश्वर, गग को नाम सभा में सुनायो ।

चाह भई परमेश्वर को, तब गग को लेन गनेश पठायो ॥

कितना सुन्दर पद था ? छद का अर्थ जब किसी के समझ में नहीं आया तो नारद ने कवि गग के विषय में बताया और परमेश्वर ने तब गनेश (गणेशजी) अर्थात् सूड वाले—हाथी को कवि गग को लाने के लिये भेजा ।

अकबर बादशाह ने उस बच्चे की कविता सुनकर दातो तले अगुली दबा ली, बड़े ही प्रभावित हुए । खुश होकर उन्होंने उसे बहुत सा इनाम दिया और सम्मान-पूर्वक विदा किया ।

तात्पर्य यही है कि प्रसन्नता व मस्ती मनुष्य को मृत्यु तक की भी परवाह नहीं करने देती ।

प्रसन्नता से दूसरा लाभ है शरीर का निरोग रहना । मनुष्य अपने मन का प्रतिबिम्ब होता है । जैसा उसका मन होता है वैसा ही उसका चेहरा रहता है । जीवन जीने की कला का रहस्य है—प्रसन्नता, उत्लाम एवं मुस्कान । अभी मैंने कहा था कि हसना एक ऐसी अमोघ औषधि है जो अनेक रोगों को जड़ मूल में ही मिटा देती है । किसी विद्वान् ने कहा है—

To be free minded and cheerfully disposed at hours of meals, and of sleep, and of exercise, is one of the best precepts of long lasting

भोजन, निद्रा तथा व्यायाम में चिन्तारहित तथा हँसमुख स्वभाव दीर्घायु का सर्वोत्तम साधन है ।

क्रोध, भय, चिन्ता तथा ईर्ष्या—ये सब मन के रोग हैं। इनसे ग्रस्त रहने वाला व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। तपेदिक आदि अनेक बीमारियां मन की चिन्ता तथा उदासी के कारण हो जाती हैं। किन्तु इन सब मानसिक रोगों की एकमात्र रामबाण दवा है—प्रसन्न रहना और मुस्कराते रहना। प्रसन्नता तथा हँसी रोगों को जड़ मूल से न मिटा सके तो भी उनसे होने वाली वेदना से छुटकारा दिलाती है।

हमने मे तीसरा लाम यह है कि मनुष्य सर्वप्रिय हो जाता है। हसमुख व्यक्ति के प्रति सभी सहज ही आकर्षित हो जाते हैं। आप अपने किसी स्नेही व्यक्ति से मिलते हैं, तब आप सिर्फ मुस्करा दे, उतने में ही वह व्यक्ति आपको अपना बड़ा हितैषी तथा शुभचिन्तक मानने लगता है।

हमी तथा मुस्कान का चमत्कार जादू की तरह होता है और तुरन्त ही श्रमर करता है। तारीफ की बात तो यह है कि एक पैसा भा उसके लिये आपको खर्च नहीं करना पड़ता और मुस्कान पाने वाला व्यक्ति निहाल हो जाता है। कहा भी है—

“Smile enriches those who receive, without impoverishing those who give ”

मुस्कान पाने वाला मालामाल हो जाता है, और देने वाला दरिद्र नहीं होता।

बहनो ! स्त्री को तो प्रसन्न-मुखी ही कहा गया है। अगर आप सदा प्रसन्न रहेगी तो घर प्रसन्नता के वातावरण से भरा रहेगा, कोई भी दिन भर के परिश्रम से क्लान पुरुष सध्या को जब घर लौटता है तब वह अपनी पत्नी की एक मुस्कान तथा अपने मासूम बच्चों की खिल-खिलाहट पर अपना सारा श्रम भूल जाता है। आचार्य मनु ने आप की ही तरफदारी करते हुए कहा है—

स्त्रिया तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम् ।

तस्या त्वरोचमानाया सबमेव न रोचते ॥

स्त्री यदि प्रसन्न रहे तो सारा परिवार प्रसन्न रहता है। यदि वह मनहूस बनी रहती है तो समग्र वातावरण मनहूसी से भर जाता है।

विक्टर ह्यूगो ने भी कहा है—“Man have sight, women insight ” मनुष्य को दृष्टि होती है और नारी को दिव्य दृष्टि। किन्तु यह सच नव होता है जबकि

आप सदा प्रसन्नता से भरी रहे । क्रोधी और चिडचिडे स्वभाव की बहनों को दिव्यदृष्टि होना कभी भी सम्भव नहीं है । उनके लिये तो कबीरदासजी ने दूसरी ही बात कही है—

साप बोछि को मत्र है, माहुर क्षारे जात ।

विकट नारि पाले परी, काटि करेजा खात ॥

दुरा मानने की बात नहीं है बहनों ! सचमुच ही हंसमुख नारी घर को स्वर्ग बना देती है । और मुहफट तथा ईर्ष्यालु स्त्री घर को नरक । सदा अपने हास्य से घर को मुखरित करने वाली नारी स्नेह तथा सौजन्य की देवी हाती है । वह नर-पशु को मनुष्य बनाती है, अपनी मधुर वाणी से जीवन को अमृतमय बनाती है । उसके नेत्रों में भी आनन्द का दर्शन होता है । ऐसी नारी के हास्य में निराशा मिटाने की अपूर्व शक्ति होती है । वह स्वयं बड़े से बड़ा दुख भी होठों पर मुस्कराहट लेकर मह लेती है ।

हसने वाला व्यक्ति व्यापार में भी सफल होता है । एक चीनी कहावत है—
‘जिस मनुष्य का मुखमण्डल मुस्कराना हुआ न हो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिये ।’
दुकानदार अगर चिडचिडे व रुढ़ स्वभाव का होता है तो ग्राहक एक बार में दुबारा उस दुकान पर पैर रखने की इच्छा नहीं करता । इसके विपरीत हममुख और मृदुशील व्यापारी के मधुर स्वभाव के कारण ग्राहक बार बार उसी की दुकान पर चला आता है ।

प्रसन्नतापूर्वक किया हुआ भोजन भी शरीर को पूरा लाभ पहुंचाता है । भोजन करते समय उदामी अथवा क्रोध होने पर भोजन पचाने के लिये आमाशय में झरने वाला पाचक रस सूख जाता है और खाना बराबर नहीं पचता । प्रसन्नतापूर्वक भोजन करने में पाचक रस अधिक से अधिक मात्रा में भोजन में मिलता है और उसे ठीक ढंग में पचा देता है । दार्शनिक हर्वर्ट ने कहा है —

“A cheerful look makes a dish a feast.”

हसमुख चेहरे से दिया गया जलपान ही स्वादिष्ट भोजन हो जाता है ।

शिक्षण देने वाले शिक्षक को तो हममुख रहना अनिवार्य है । कभी न हसने वाले शिक्षक से छात्र कापते रहते हैं । भय के कारण न तो वे ठीक तरह से पढ़ ही पाते हैं और न ही अपना पाठ याद कर पाते हैं । डाँट-फटकार तथा मार-पीट के भय का भूत उनकी नजरो के सामने सदा नाचता रहता है । किन्तु हसते-हसते ग्यार से पढ़ाने वाले

क्रोध, भय, चिन्ता तथा ईर्ष्या—ये सब मन के रोग हैं। इनसे ग्रस्त रहने वाला व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। तपेदिक आदि अनेक बीमारियाँ मन की चिन्ता तथा उदासी के कारण हो जाती हैं। किन्तु इन सब मानसिक रोगों की एकमात्र रामबाण दवा है—प्रमत्त रहना और मुस्कराते रहना। प्रसन्नता तथा हँसी रोगों को जड़ मूल से न मिटा सके तो भी उनसे होने वाली वेदना से छुटकारा दिलाती है।

हमने ने तीसरा लाभ यह है कि मनुष्य सर्वप्रिय हो जाता है। हसमुख व्यक्ति के प्रति सभी सहज ही आकर्षित हो जाते हैं। आप अपने किसी स्नेही व्यक्ति से मिलते हैं, तब आप सिर्फ मुस्करा दे, उतने में ही वह व्यक्ति आपको अपना बड़ा हितैषी तथा शुभचिन्तक मानने लगता है।

हमी तथा मुस्कान का चमत्कार जादू की तरह होता है और तुरन्त ही अमर करता है। तारीफ की बात तो यह है कि एक पैसा भी उसके लिये आपको खर्च नहीं करना पड़ता और मुस्कान पाने वाला व्यक्ति निहाल हो जाता है। कहा भी है—

“Smile enriches those who receive, without impoverishing those who give”

मुस्कान पाने वाला मालामाल हो जाता है, और देने वाला दण्डि नहीं होता।

वहनों की स्त्री को तो प्रसन्न-मुखी ही कहा गया है। अगर आप सदा प्रसन्न रहेगी तो घर प्रसन्नता के वातावरण से भरा रहेगा, कोई भी दिन भर के परिश्रम से क्लेश पुरुष सभ्या को जब घर लौटता है तब वह अपनी पत्नी की एक मुस्कान तथा अपने मासूम बच्चों की खिल-खिलाहट पर अपना सारा श्रम भूल जाता है। आचार्य मनु ने आप की ही तरफदारी करते हुए कहा है—

स्त्रिया तु रोचमानाया सर्व तद्रोचते कुलम् ।

तस्या त्वरोचमानाया सवमेव न रोचते ॥

स्त्री यदि प्रसन्न रहे तो सारा परिवार प्रसन्न रहता है। यदि वह मनहूस बनी रहती है तो समग्र वातावरण मनहूसी में भर जाता है।

विक्टर ह्यूगो ने भी कहा है—“Man have sight, women insight” मनुष्य को दृष्टि होती है प्रती नारी को दिव्य दृष्टि। किन्तु यह सच तब होता है जबकि

आप सदा प्रसन्नता से भरी रहे । क्रोधी और चिड़चिड़े स्वभाव की बहनों को दिव्यदृष्टि होना कभी भी सम्भव नहीं है । उनके लिये तो कबीरदासजी ने दूसरी ही बात कही है—

साप बीछि को मत्र है, माहुर क्षारे जात ।

विकट नारि पाले परी, काटि करेजा खात ॥

बुरा मानने की बात नहीं है बहनों ! सचमुच ही हंसमुख नारी घर को स्वर्ग बना देती है । और मुहफट तथा ईर्ष्यालु स्त्री घर को नरक । सदा अपने हास्य से घर को मुखरित करने वाली नारी स्नेह तथा सौजन्य की देवी होती है । वह नर-पशु को मनुष्य बनाती है, अपनी मधुर वाणी से जीवन को अमृतमय बनाती है । उसके नेत्रों में भी आनन्द का दर्शन होता है । ऐसी नारी के हास्य में निराशा मिटाने की अपूर्व शक्ति होती है । वह स्वयं बड़े से बड़ा दुख भी होठों पर मुस्कराहट लेकर मह लेती है ।

हमने वाला व्यक्ति व्यापार में भी सफल होता है । एक चीनी कहावत है—
“जिस मनुष्य का मुखमण्डल मुस्कराता हुआ न हो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिये ।”
दुकानदार अगर चिड़चिड़े व रुद्ध स्वभाव का होता है तो ग्राहक एक बार से दुवारा उस दुकान पर पैर रखने की इच्छा नहीं करता । इसके विपरीत हसमुख और महनशील व्यापारी के मधुर स्वभाव के कारण ग्राहक बार बार उसी की दुकान पर चला आता है ।

प्रसन्नतापूर्वक किया हुआ भोजन भी शरीर को पूरा लाभ पहुंचाना है । भोजन करते समय उदासी अथवा क्रोध होने पर भोजन पचाने के लिये आमाशय में झरने वाला पाचक रस सूख जाता है और खाना बराबर नहीं पचता । प्रसन्नतापूर्वक भोजन करने में पाचक रस अधिक से अधिक मात्रा में भोजन में मिलता है और उसे ठीक ढंग में पचा देता है । दार्शनिक हर्वर्ट ने कहा है —

“A cheerful look makes a dish a feast.”

हसमुख चेहरे से दिया गया जलपान ही स्वादिष्ट भोजन हो जाता है ।

शिक्षण देने वाले शिक्षक को तो हसमुख रहना अनिवार्य है । कभी न हंसने वाले शिक्षक से छात्र कापते रहते हैं । मय के कारण न तो वे ठीक तरह में पढ़ ही पाते हैं और न ही अपना पाठ याद कर पाते हैं । डॉट-फटकर तथा मार-पीट के मय का भूत उनकी नज़रों के सामने सदा नाचता रहता है । किन्तु हममें हंसते-हसते प्यार में पढ़ाने वाले

अध्यापक के द्वारा पढाया गया एक एक पाठ तथा मिखाई हुई एक एक कला छात्रों के मस्तिष्क में सहज व शीघ्र बैठ जाती है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज इस दिशा में काफी प्रयत्न हो रहा है। शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है और मजदूर किया जाना है कि वे छात्रों को हसते मुस्कराते हुए ही बिना मारपीट के पढाएँ।

शिक्षकों की तरह ही डाक्टरों को भी हसमुख होना आवश्यक है। हसमुख डाक्टर को देखकर ही बीमारों की मानो आधी बीमारी खतम हो जाती है।

डाक्टर रूक्ष स्वभाव का हो और मरीज से वह दवा, पथ्य इजेक्शन आदि के बारे में डाँट फटकार कर कहे तो बीमारों का दिल बैठ सा जाता है। इसके विपरीत अत्यंत स्नेह तथा सान्त्वनापूर्ण व्यवहार डाक्टर से पाने पर मृतकप्राय रोगी के शरीर में भी नवजीवन का संचार हो जाता है। शिक्षकों की अपेक्षा भी डाक्टरों का हसमुख होना अधिक आवश्यक है क्योंकि बीमार का जीवन-मरण ही उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर होता है।

बच्चों, अब अधिक क्या कहूँ, सिर्फ यही कि हसना मनुष्य के लिये कल्पवृक्ष के समान हित-कर है जिसके द्वारा मनुष्य को प्रत्येक दिशा में सफलता रूपी फल मिलता है। हसना जीवन है और रोना मृत्यु।

जीवन के इस महायुद्ध में भले ही कितने भी सकट आएँ, कितनी भी विपत्तियाँ आएँ किन्तु अगर मनुष्य उन स्थितियों में भी हसता हुआ रह सकता है तो वह जीत सकता है। उदास निराश व्यक्ति हिम्मत खो बैठता है और बिनाग को प्राप्त होता है।

हसी वरदान है और उदासी अभिशाप। इसीलिये एक सत ने भगवान् से कितनी मर्मस्पर्शी प्रार्थना की है —

‘जब जिन्दगी के कगारों की हरियाली सूख गई हो, पक्षियों का कलरव मौन हो गया हो, सूरज के चेहरे पर ग्रहण की छाया गहरी होती जा रही हो, परखे हुए मित्र और आत्मीय-जन काँटों के रास्ते पर मुझे अकेला छोड़कर चल दिये हो और आसमान की सारी नाराजी मेरी तकदीर पर बरसने वाली हो, तो हे मेरे प्रभु ! तुम मेरे साथ इतना अनुग्रह करना कि उस नमय भी मेरे होठों पर हमी की एक उजली रेखा खिंच जाये।’

—योन नरगोची

अंत भला सो सब भला....!

✽

पानी केरा बुलबुदा, अस मानुष की जात ।

देखत ही छिप जाएगा, ज्यो तारा परभात ॥

The human body is like a bubble which burst in no time and will disappear as stars in the morning

जिस प्रकार पानी में बुलबुले बनते हैं और बिगड़ते हैं उसी प्रकार जीव जन्म लेते हैं और मरते हैं । सध्या होने के बाद गगन मंडल में तारों का आविर्भाव होता है किन्तु प्रभात में सूर्य की प्रथम किरणों के साथ ही उनकी चमक जाती रहती है और वे निस्तेज होकर छिप जाते हैं । यही क्रम ससार में जीवों का रहता है । वे जन्म लेते हैं और मरते हैं ।

इस नश्वर जीवन का कोई भरोसा नहीं है । कच्ची मिट्टी के घड़े में भरे हुए पानी का भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि तनिक से धक्के से ही घड़ा फूट जाता है । ठीक इसी प्रकार जीवन-डोरी भी तनिक से आघात से टूट जाती है । आयुष्य खतम हो जाता है ।

जो जीव जन्मा है वह अवश्य ही मरेगा “जन्मिना प्रकृतिर्मृत्यु ।” मरण को कोई मिटा नहीं सकता । मरण तो शरीर का अन्तिम कार्य तथा अनिवार्य स्वभाव है ।
‘मरण प्रकृतिः शरीरिणाम् ।’

बालक जन्म लेता है, समय उमे बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था तथा अंत में मृत्यु-अवस्था तक ले आता है और उसी क्षण जीव का साथ छोड़ देता है । प्राणी खतम होते जाते हैं पर समय अनवरत यही कार्य करता रहता है । वह कभी खतम नहीं होता । भर्तृहरि ने कहा हैं—“कालो न याति वयमेव याता ” समय समाप्त नहीं हुआ, किन्तु हम ही अर्थात् प्राणी मात्र ही समाप्त हो गए हैं । समय का चक्र बड़ा ही विषम है । तभी तो कहते हैं—“कालस्य कुटिला गति ।”

मृत्यु समान भाव से सबको निगलती रहती है “माम्येन ग्रसतेऽन्तक ” यह किसी का पक्षपात नहीं करती । न ही यह प्रतीक्षा करती है कि किसी ने अपना कार्य कर लिया है अथवा नहीं —

“ न हि मृत्यु प्रतीक्षते कृत चास्य न वाऽकृतम् । ”

ऐसी स्थिति में भी, जब कि मृत्यु अवश्यमेव आने वाली है और कभी भी किसी क्षण आ सकती है' मनुष्य भौतिक वस्तुओं के सग्रह में ही सना रहता है । वह उस सम्पदा के उपार्जन की ओर ध्यान नहीं देता जो उसके साथ जाने वाली है । मानव इस ससार में इस तरह रहता है मानो जीवन शाश्वत है और समार नित्य । सब कुछ जानते व समझते हुए भी वह ध्यान नहीं रखता कि एक दिन उसे इस ससार से विदा लेनी है । उस दिन का स्मरण उसे नहीं रहता । ऐसे ही व्यक्ति के लिये किसी कवि ने कहा है—

वा दिन को कर सोच हृदय में ।

वनज किया व्यापारी तूने, टाडा लादा भारी रे ।

ओछी पूजा जूआ खेला, आखिर बाजी हारी रे ॥

आखिर बाजी हारी करले चलने की तैयारी ।

इक दिन डेरा बन मे . ॥

ससारी आत्मा जब जन्मान्तर लेने के लिये एक देह का परित्याग करती है तब केवल अपने आत्म-द्रव्य को लेकर ही प्रस्थान करती है । यह शरीर उसके साथ नहीं जाता । इसको निर्माण करने वाले तत्त्व अपने अपने मूल तत्त्वों में जा मिलते हैं । आत्मा के परलोकवासी होते ही सोना - चाँदी, जमीन - जायदाद, कुटुम्ब परिवार सब यही रह जाता है ।

इसलिये मनुष्य का गौरव तथा प्रतिष्ठा इसी में है कि वह अपने शाश्वत एवं निष्कलक निर्वाण पद को प्राप्त करे । जन्म और मरण यह आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है, यह तो आत्मा पर एक कलक है, जिसे धोकर ही वह अनन्त शांति तथा सुख प्राप्त कर सकता है ।

प्रत्येक मानव को प्रतिक्षण यह ध्यान रखना चाहिये कि वह अपने आप में सर्वतन्त्र स्वतन्त्र द्रव्य है । अन्य वस्तुओं से उसका कुछ भी नाता रिक्ता नहीं है । वह सदा से अकेला रहा है और सदा अकेला रहेगा । शरीर तो उसका नहीं ही है यहाँ तक कि उसकी आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही-कार्मिक वर्गणाओं से भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । आत्मा तीनों काल में अकेली है । कुटुम्ब परिवार सभी सिर्फ नदी-नाव के सयोग की तरह है—

चेतन तू तिहु काल अकेला ।

नदी नाव सजोग मिलें ज्यो, त्यों कुटुम्ब का मेला ।

यह ससार असार रूप, सब ज्यो पट पेखन खेला ॥

जिस प्रकार पट बीजने की क्रीडा असार है और अनित्य है उसी प्रकार मसार का रूप भी असार तथा अनित्य है ।

अजुली में लिया हुआ पानी प्रतिक्षण एक एक वृन्द के रूप में गिरता रहता है और एक समय आता है जबकि सम्पूर्ण अजुलि जल से रिक्त हो जाती है । ठीक इसी प्रकार आयु भी प्रतिक्षण घटती रहती है किन्तु तब भी मनुष्य चेतता नहीं । वह अज्ञानता के कारण बड़े बड़े अनर्थ तथा भूलें करता जाता है । उसे इस वान का विवेक नहीं रहता कि कौनसी वस्तु उसके लिये हितकारी है और कौनसी हानिकारक । ऐसी मूढ़ अवस्था में वह हितकारी वस्तु को छोड़ देता है तथा अहितकारी वस्तु को अपना लेता है । किसी कवि ने ऐसे नादान व्यक्ति के लिये कितनी मार्मिक झिड़की दी है—

तैं क्या किया नादान, तैं तो अमृत तजि विष लीन्हा,

लख चौरासी योनि माहि तैं, आवळ कुल में आया ।

अब तजि तीन लोक के साहव नवग्रह - पूजन धाया ॥

बुधजन मिलें सलाह कहैं तन, तू वा पै खिजि आवैं ।

जया जोग को अजया मानैं, जनम जनम दुख पावैं ॥

कहा है, रे मूर्ख ! तूने यह क्या किया । तूने तो अमृत छोड़ कर विष ले लिया । चौरासी लाख योनियों में अनादि काल से भ्रमण करते हुए बड़ी कठिनाई में तो श्रावक कुल में जन्म लिया पर अब जब कि तुझे आत्म-कल्याण के लिये श्री जिनेन्द्र देव को अपना आदर्श बनाना चाहिये था, तू नवग्रहों की पूजा करने में लग गया ।

तेरी मति तो ऐसी हो गई है कि जो तुझे सत्परामर्श देते हैं उन पर भी तू खीझ उठता है । सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानता है और जन्म मरण के चक्र को चलाता रहता है । यह गया हुआ मनुष्य जन्म फिर प्राप्त नहीं होता । और यह ज्ञात होने पर प्राणी अत समय में पश्चात्ताप करता है । ठीक उसी तरह जैसे एक व्यक्ति अपनी अमूल्य मणि को समुद्र में फेंककर आजीवन विलखता रहता है ।

अंतिम समय में मनुष्य विकल होकर सोचते हैं कि हम आज तक अपनी आत्मा को नहीं पहचान सके और न इसकी विशुद्ध स्वभाविक परिणति प्राप्त कर सके । हमने पर पदार्थों के पद को ही अपना आत्मीय पद मान लिया और उसी में तन्मय हो गए । हमारा जो शुद्ध बुद्ध आनन्दमय चैतन्य स्वभाव था उसका भूल कर भी चिन्तन नहीं किया । अपने नरक, तिर्यञ्च मनुष्य और देव-भाव को ही अपनी आत्मा की परिणति समझी और हमारी निर्मल, पवित्र, अखण्ड, तथा अविनाशी आत्मा के जो गुण थे उनका अब तक कभी चिन्तन नहीं किया —

हम तो कबहु न निज घर आए,

पर पद निज पद मानि मगन हूँ, पर परनति लपटाये ।

शुद्ध बुद्ध सुखकन्द मनोहर, चेतनभाव न भाये ॥

नर पशु देव नरक निज जान्यो, परजय बुद्धि लहाये ।

अमल, अखण्ड, अतुल, अविनाशी, आत्म गुन नहिं गाये ॥

परिणाम यह हुआ कि आत्मा इन्द्रिय सबधी सुख में राग वृद्धि करता रहा और इन्द्रिय सबधी दुःख में द्वेष बुद्धि । इस प्रकार इसने कर्म-वध की परम्परा को और प्रश्रय दिया तथा ससार-व्रधन की श्रृंखला में अधिक से अधिक जकड़ता चला गया । जिस प्रकार तोता अपनी आत्म-गति अर्थात् आकाश-गति को भूलकर नलिनी के फन्दे में फसता है और फिर पश्चात्ताप करता है, उसी प्रकार आत्मा अपने सही रूप को भूल कर स्वयं ही ही अत समय में पश्चात्ताप की आग में जलती है, दुःख उठाती है —

“अपनी सुधि आप, आप दुख उपायो ।

ज्यों शुक नम चाल बिसरि, नलिनी ललकायो,

बधुओ ! आशा है मेरे कथन का भर्म आप समझ गए होंगे । इसका यही साराश है कि जो प्राणी आत्मा के सही स्वरूप को न समझ कर सदा पर-पदार्थों में ही आसक्त रहकर जीवन बिता देते हैं, उन्हें अत समय में बड़े दुःख पूर्वक पश्चात्ताप करना पड़ता है । उस समय अपनी भूल को सुधारने का उनके पास न तो समय ही होता है और न शक्ति ही । फलस्वरूप वे अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं । तथा अनेकानेक पुण्यों के कारण जो मनुष्य की देह मिली थी वह व्यर्थ चली जाती है । नर-जन्म पाकर भी इस भवसागर का एक भी चक्कर कम नहीं हो पाता —

गुजराती कविवर ने कहा है —

बहु पुण्य केरा पुज थी,

नर देह मानव नो मल्यो,

तो ये अरे भव सिंधु नो,

आँटो नहीं एके टल्यो ।

तो अब हमें करना क्या है ? यही कि जब तक जीवन है, सतत यह ध्यान रखना है कि इस ससार में धर्म के सिवाय और कोई भी चीज अपनी नहीं है । सिर्फ इसी पर भरोसा किया जा सकता है और यही इस जन्म में तथा इतर जन्म में हमारा सहायक बन सकता है । इसके अलावा विपत्ति में और कोई सहायक नहीं बनता । जितने भी हमारे सगे-सवधी नातेदार तथा रिस्तेदार हैं, सब स्वार्थ के साथी हैं, अपना काम निकल जाने पर कोई भी पूछने वाला नहीं है —

यावद्वित्तोपार्जन — शक्त,

स्तावन्निजपरिवारो रक्षत ।

पश्चाज्जर्जरभूते देहे,

वार्ता पृच्छति कोपि न गेहे ।

जब तक मनुष्य धन कमाने में समर्थ होता है तभी तक उसके कुटुम्बी-जन उससे प्रेम करते हैं । जब शरीर जर्जर हो जाता है तो घर में कोई उसका हाल भी नहीं पूछता ।

हमारी बात यह सदा ध्यान में रखने की है कि जीवन का कोई मरोसा नहीं । न जाने किस दिन यहाँ से प्रस्थान हो जाए । जीव जब जन्म लेता है मौत तो मानो तभी से ताक लगाए रहती है और किसी क्षण भी झपट कर ले जाती है । अतः इस क्षणिक जीवन में धन-संपत्ति आदि का गर्व करना व्यर्थ है —

कविरा गर्व न कीजिये, काल गहे कर केस ।

ना जानों कित मारि है, क्या घर क्या परदेस ॥

कविरा नौबत आपनी, दिन दस लेहू बजाय ।

यह पुर पट्टन यह गली, बहुरि न देखो आय ॥

कितनी मार्मिक बात है । सचमुच ही एक बार मनुष्य पर्याय खो देने पर फिर वापिस इसका पाना दुर्लभ है । इसीलिये हमें अपने जीवन का एक एक क्षण सार्थक कर लेना चाहिये । ऐसा जीवन बिता लेना चाहिये कि इसे छोड़ते समय तनिक भी दुःख अथवा पश्चात्ताप न हो । मृत्यु के समय हमारा मन मनुष्ट रहे और मन में समाधि भाव बना रहे ।

इसके लिये बड़े प्रयत्न व अभ्यास की आवश्यकता है । बड़ी साधना की जरूरत है । मन को जब तक विविध विकल्पों व चिन्ताओं तथा भौतिक कामनाओं में विमुख करके आत्माभिमुख नहीं करेंगे तब तक आत्म-स्वरूप का साक्षात्कार होना असंभव है । साधक का जीवन आदि से अतः तक बड़ा कठिन होता है । उसे जीवन-पथ को पार करते समय सतत सावधानी रखनी चाहिये । तनिक भी भी असावधानी उसके बड़े भारी प्रयत्न पर पानी फेर सकती है । किमी कवि ने यही भाव अपने शब्दों में दर्शाया है —

ऐसी सुमिरण कर मेरे भाई !

पवन थमे मन कितहुँ न जाई ।

पंच परावर्तन लखि लीजे, पांचों इन्द्रि को न पतीजे ।

‘द्यानत’ पांचो लच्छि लहीजे, पच - परम - गुरु शरन गहीजे ॥

सो तप तपो बहुरि नहिं तपना, सो जप जपो बहुरि नहिं जपना ।

सो व्रत धरो बहुरि नहिं धरना, ऐसी मरो बहुरि नहिं मरना ॥

अर्थात्—भाई तुम इस तरह अपनी विशुद्ध आत्मा का स्मरण करो, जिससे प्राण-वायु स्थगित हो जाय और मन किञ्चित्मात्र भी चलायमान न हो । पहले पंच परिवर्तनों

पर दृष्टि डालो जिसमें तुम्हें अपनी चिरकालीन ससार भ्रमण की कथा का बोध हो सके । तत्पश्चात् पाचो इन्द्रियो का निग्रह करो और कभी भी पंच परमेष्ठियों की शरण न छोड़ो ।

ऐसी तपस्या करो, जिसमें सदा के लिये इस भव भ्रमण से छुटकारा मिल सके । ऐसा जाप करो कि फिर जन्मान्तर में कभी फिर जाप करने की आवश्यकता न पड़े । ऐसे व्रतों का पालन करो कि फिर किसी जन्म में व्रत ग्रहण ही न करने पड़े और मरण भी ऐसा पंडित मरण (समाधि पूर्वक) मरो कि बार बार मरण के दुख में निवृत्ति हो जाय ।

बधुओ ! आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या मरने मरने में भी कोई फर्क है ? सभी की आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती है तो इस शरीर को छोड़ने में भी क्या विभिन्नताएँ हैं ?

आत्मा के शरीर को छोड़ कर जाने की क्रिया में तो भिन्नता नहीं है किन्तु मरते समय प्राणी के जो परिणाम रहते हैं, उसके मन में जो भाव रहते हैं, उनमें बड़ी विभिन्नता होती है । उस दृष्टि से मरण के भेद किये जाते हैं । शास्त्र-कारों ने मरण के सत्तरह भेद बताए हैं, किन्तु मुख्य रूप से हम दो भेद करते हैं ।

(१) बाल मरण (अकाम मरण)

(२) पंडित मरण (सकाम मरण)

जो व्यक्ति मृत्यु की वेला उपस्थित होते ही सोचता है—हाय ! अपने भुज-बल से उपाजित इस धन-सम्पदा तथा प्राणों से भी प्रिय अपने स्वजनो को छोड़ कर जाना पड़ेगा । इन्हें कैसे छोड़ूँ ? इनकी देख-भाल कौन करेगा ? कौन इस सम्पत्ति का उपयोग करेगा ? हाय ! क्या कोई औपवि और शक्ति ऐसी नहीं है जो मुझे मृत्यु के मुख से जाने से बचा सके ! सारांश यही कि मृत्यु का क्षण आते ही जो मनुष्य उससे बचने का भरमक प्रयत्न करता है, ममत्व और मोह का पुतला बन जाता है, उसका प्रत्येक वस्तु से राग भाव इतना तीव्र हो जाता है कि उन्हे छोड़ते हुए वह भ्रमन्तिक वेदना का अनुभव करता है और सम्यक् दर्शन, ज्ञान तथा चाग्रि से सर्वथा रहित होता है, ऐसे व्यक्ति का मरण बाल मरण या अकाम मरण कहलाता है ।

इसके अलावा जो व्यक्ति किसी भ्रमन्तिक दुख में घबरा कर, विष खाकर, जल में डूब कर, आग में जलकर अथवा पहाड़ आदि उची जगहों से गिरकर आत्महत्या करता है उसके भी अन्तिम समय में भाव अशुद्ध होते हैं और उसका मरण बाल मरण कहलाता है ।

सत्य-गाहण विस-भक्षण, जलणं च जल-प्पवेसो य ।

अणायार-भंडसेवी जम्मण-मरणाणि बंधति ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र

इसके विपरीत जिस व्यक्ति को आत्मा का यथार्थ ज्ञान होता है, मृत्यु उसके मन में तनिक भी भय अथवा दुःख का संचार नहीं कर पाती, वह आत्मा के अलावा समस्त वस्तुओं को पर समझता है । उसे मृत्यु के समय पर अपनी विभूति और परिवार आदि को छोड़ते समय किञ्चित् भी दुःख नहीं होता । वह समझता है —

यावत्पवनो निवसति देहे,

तावत्पृच्छति कुशलं मेहे ।

गतवति वायौ देहापाये,

भार्या विभ्यति तस्मिन् काये ।

जब तक शरीर में सास चलती है तब तक घर में लोग कुशल मगल पूछते हैं । देह में की श्वास-क्रिया बंद होते ही पत्नी भी इस शरीर से भयभीत होकर भाग खड़ी होती है ।

वह सोचता है—शरीर नाशवान् है पर आत्मा नष्ट नहीं होती । मृत्यु तो प्रभु का आमंत्रण है । अगर जल्दी आ जाए तो इसमें दुःख या शोक की बात ही क्या है !

ज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि अज्ञानतापूर्वक तो मैंने अनेक बार जन्म मरण किया और असीम दुःखों को उठाया पर अब तो मुझे आत्म-प्रतीति हो गई है । अतः इस मृत्यु के अवसर पर दुःख अनुभव करने की आवश्यकता ही नहीं है ।

वह तो यहाँ तक विचार करता है तथा प्रतीक्षा करता है कि मुझे वह सुयोग्य क्षण कब प्राप्त होगा जब कि मेरी आत्मा की समस्त वैभाविक परणतियाँ और विकल्प पूर्ण रूप से निर्मूल हो जाएँगे और आत्मा की शुद्ध, स्वभाविक एवं निराकुल अवस्था प्रकट हो जाएगी ।

इस प्रकार समाधि भाव के साथ, रत्नत्रय की आराधना पूर्वक, साम्य भाव में जो मृत्यु का आर्लिगन करते हैं उनका मरण पंडित मरण (सकाम मरण) कहलाता है ।

मेरी बड़ी गुरु बहन श्री झमकू कुवरजी म तो ४५ दिन तक सथारे मे रही थी । और जब तक उनके शरीर मे शक्ति रही वे बड़े ही प्रसन्न मन से सबसे वानचीत तथा विचार विमर्ष करती रही थी । यहा तक कि आप सुनकर आश्चर्य करेंगे—वे अपने सथारे के समय भी अपने अधूरे ज्ञान को पूरा करती रही, याद करती रही ।

अनाथी मुनिजी के अध्ययन की अन्तिम २० गाथाएँ उन्होने मुझमे पूछ पूछ कर याद की ।

बन्धुओ ! क्या इतने उत्कृष्ट तथा शान्तिपूर्ण भाव मृत्यु के समय सभी के रह पाते हैं ? वे तो एक अलौकिक आत्मा थी । उनकी मृत्यु के पश्चात् वह स्थान, जहा वे लेटी हुई थी, अपने आप हमारे देखते देखते ही गुलाब के सूखे फूलों की पखुडियों से भर गया । हजारों व्यक्ति उन्हें देखने उमड़ पड़े । यहा तक कि श्रावक गण उनके फूल (अस्थिया) चुनने श्मशान गये तब भी सारे पथ मे अनेक जगह फूल व पखुडिया गिरती हुई दिखाई दी ।

इस ससार मे आज भी ऐसी महान् आत्माओं की कमी नही है । मेरे गार्हस्थिक पिता पूज्य मुनिराज श्री मागीलालजी म० ने कई महीने पहले अपनी मृत्यु का समय बता दिया था और मृत्यु से तीन दिन पहले भी फिर सभी को आगाह कर दिया कि “तीन दिन और अपने हैं ।” यहा तक कि जिस रात्रि को उन्होने देह त्याग किया उस शाम को भी कहा—“आज तो चलाचली का दिन है ।” जिस समय समाधि-मरणपूर्वक उनके प्राण-पखेरुओ ने प्रयाण किया, पूरा भवन महा अलौकिक तथा आखों को चोविया देने वाले प्रकाश से क्षण भर के लिये भर गया था ।

कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि प्रत्येक प्राणी को पण्डितमरण का महत्त्व समझ कर उसके लिये पहले से ही अभ्यास करना चाहिये । अभ्यास, बन्धुओ ! मरने का नही किन्तु प्रत्येक परिस्थिति मे समभाव रख सकने का तथा शुभचिन्तन करते रहने का करना है ।

इतिहास मे हम पढते हैं कि बड़े से बड़े पापी भी अन्त समय मे शुभ भावों के कारण अपने जीवन को सफल कर गये । गोशालक वर्षों तक महावीर भगवान् की निन्दा करता रहा तथा उनका अनिष्ट करने का इच्छुक बना रहा, किन्तु अन्त समय मे पश्चात्ताप करके और समाधि भाव से मरण को प्राप्त होकर देवलोक मे गया ।

इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखना है कि कोई व्यक्ति भले ही जप, तप, साधना करे और सम भाव रखे, जीवन में किसी का अनिष्ट चिंतन न करे किन्तु पूर्ववद्ध आयुर्कर्म के प्रभाव से अगर मृत्यु के समय उसके परिणामों में विकृति आ जाए या वह मोह का शिकार बन जाए तो उसे शुभ गति प्राप्त नहीं होती। उसकी साधना पर एक बार तो पानी फिर ही जाना है।

स्कन्दक मुनि अपने ५०० शिष्यों सहित अपनी बहन पुरन्दरयश को प्रतिबोध देने के लिये, दण्डकारण्य देश में अपने बहनोई महाराजा कुम्भकार के नगर को पधारे। पर कुम्भकार के मंत्री पालक ने अपने पूर्व अपमान का बदला लेने के लिये पङ्कज रचा।

उसने नगर के बाहर वाटिका में, जहाँ पर स्कन्दक मुनि ठहरे थे, ५०० हथियार गड़वा दिये और राजा को आकर कह दिया कि आपके साले जो श्रमण के वेश में हैं, वास्तव में डाकू हैं। विश्वास न हो तो उद्यान की भूमि खुदवाकर उनके छिपा कर रखे हुए हथियार देख लीजिये।

राजा कानो बा कच्चा था। उसने वाटिका की खुदवाई की और हथियार पाकर गुस्से में पागल हो गया। तुरन्त ही उसने मंत्री पालक को आदेश दे दिया कि इन माधुओं को प्राणदण्ड दिया जाय।

मंत्री को और क्या चाहिये था? वह एक कोलहू लेकर गया और एक एक मुनि को उसमें डालकर पेलने लगा। प्रत्येक मुनि सथारे का प्रत्याख्यान लेकर कोलहू में जा बैठता और मन की निर्वैर तथा साम्य भावनाओं के कारण क्षण भर में मद्गति प्राप्त कर लेता।

४६६ शिष्यों का पालक मंत्री ने खून बहा दिया फिर भी स्कन्दक मुनि अडिग बने रहे। अन्त में उनका एक बाल-शिष्य बचा, तब स्कन्दक मुनि से नहीं रहा गया। वे बोले—मैं इसको अपने मामने मरते नहीं देख सकूँगा, अतः पालक! तुम पहले मुझे कोलहू में पेल दो।

पर पालक नहीं माना। उसने जान बूझकर आचार्य के सामने उस बाल-साधु को भी कोलहू में पेल दिया। उसके पश्चात् बाल-साधु भी मोक्ष में जा पहुँचा। इसके

बाद स्कन्दक मुनि को भी कोल्हू में पेला गया किन्तु उस बाल साधु के प्रति मोह जागृत होने के कारण तथा मन पूरी तरह निर्वैर न रह पाने के कारण वे मोक्ष में नहीं जा सके ।

सज्जनो ! यह है पंडित मरण का प्रभाव । जिस स्कन्दक मुनि ने जीवन में परम शुद्ध मुनि धर्म का पालन किया, उन्हीं के ५०० शिष्य तो उनके देखते देखते मोक्ष को चले गये किन्तु स्वयं आचार्य के परिणामों में अन्त समय में स्थिरता नहीं रही अतः वे मुक्त होने से वंचित रह गये ।

इस उदाहरण से आप यह भी समझ लें कि पंडित मरण अथवा सकाम मरण उसी का होता है जिसके मृत्यु-समय में भाव शुभ होते हैं व राग द्वेष रहित होते हैं । यह जरूरी नहीं है कि जो साधु हो गया है यानी जिसने बाना बदल लिया है उसका ही सकाम मरण होगा ।

चाहे दिगम्बर हो अथवा श्वेताम्बर, ब्राह्मण हो या राजपूत, जो अपनी प्रज्ञा के द्वारा उचित अनुचित का निर्णय कर लेता है वह ज्ञानी कहलाता है । ऐसा व्यक्ति जीवन में प्रतिदिन समाधिमरण की कामना करता है और अन्त समय में पापों की आलोचना करके सत्परा करता है ।

उत्तराध्ययन सूत्र में भी कहा गया है कि पण्डितमरण न तो सभी भिक्षुओं को होता है और न सभी गृहस्थों को—

ण इम सव्वेसु भिक्खुसु, ण इम सव्वेसुऽगारिसु ।

गृहस्थ हो या भिक्षु, जिसने कषायों का अन्त कर दिया वे सयम और तप का पालन कर देवलोक में जाते हैं—

ताणि ठाणाणि गच्छन्ति सिद्धिं सज्जं तव ।

भिक्खाए वा गिहत्थे वा, जे सति परिणिच्चुडा ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र

प्रत्येक व्यक्ति को, जो आत्म साधना करना चाहता है अप्रमादी होना चाहिये । उसे चाहिये कि वह सतत कषायों को नष्ट करने का प्रयत्न करता रहे । तुच्छ, निम्मार व पतन की ओर ले जाने वाली दुष्प्रवृत्तियों को पकड़ कर रखने वाला व्यक्ति आत्म-साधना में सफल नहीं हो सकता । जब तक शरीर विद्यमान है तब तक मानव नदुग्धों

का सचय करता रहे, कर्मों की शृङ्खला को तोड़ता चला जाए। तभी वह अपनी मजिल की ओर पहुँच सकता है और अपना अन्त समय सुधार सकता है क्योंकि समस्त जीवन वही सुन्दर ढग से बीते पर आखिरी समय में अगर परिणाम बिगड़ जाए तो सारे जीवन का प्रयत्न व्यर्थ चला जाता है।

आप एक सुन्दर बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। बड़ी सावधानी से तथा सुन्दर कारीगरी के द्वारा उसे तैयार करवाते हैं किन्तु माइयो ! अगर उस पर छत न डलवाएँ तो उसके बनवाने से क्या लाभ हो सकता है ? एक कुएँ से आप पानी खींचते हैं। सो हाथ की रस्सी उसमें लगती है। पानी निकालते निकालते आप ६६ हाथ की रस्सी तो खींच लेते हैं पर मरिर्फ एक हाथ की बाकी रहने पर असावधानी के कारण हाथ से रस्सी छोड़ देते हैं तो बताइये कि ६६ हाथ की रस्सी खींचने से क्या फायदा हुआ ?

यह ससार एक महासागर है। क्रोध, मान, माया व लोभ रूपी घडियाल इसमें प्रतिक्षण मुह बाएँ मनुष्य को भक्षण करने के लिये घूमते रहते हैं। राग तथा द्वेष रूपी भवर है जिनमें पडकर मनुष्य फँस जाता है। इस सागर को भी एक व्यक्ति किसी तरह पार करता है लेकिन किनारा कुछ ही फासले पर रह जाता है। उस समय अगर प्रमाद करके वह तैरना छाड़ दे तो क्या होगा बताइये ? यही कि पूरा समुद्र पार करने का प्रयत्न व्यर्थ चला जाएगा।

आत्म-साधना के इच्छुक का जीवन आदि से अत तक कटकाकीर्ण है। कही भी उसे निरापद स्थान मिलना मुश्किल है अतः ऐसे मार्ग पर चलने के लिये अथक प्रयत्न करना चाहिये।

किसी भी व्यक्ति को यह भूलकर भी नहीं सोचना चाहिये कि हमारे दादाजी अथवा पिताजी बहुत कुछ कर गए। उन्होंने खूब दान दिया, अनाथों की रक्षा की व अनहायों की सेवा की। अतः अब हम न करें तो भी क्या ? याद रखिये, आपके पेट में वही जाएगा जो आप स्वयं अपने हाथ से मुह में डालेंगे। इसी प्रकार उस कार्य का ही फल आपको मिलेगा जो आप करेंगे।

किसी भी मनुष्य को कभी यह नहीं सोचना चाहिये कि बचपन में पिताजी के साथ धर्म-स्थानों में जाया करता था और युवावस्था में दोस्तों के साथ कुछ कर लेता था। अब तो वृद्धावस्था आ गई है अतः विश्राम करूँगा। यह तो ठीक उसी प्रकार होगा

जैसे एक व्यक्ति किसी यात्रा पर जाने के लिये महीनो तैयारी करे । कपडे सिलवाए, घन इकठ्ठा करे और यात्रा के लिये उपयोगी अन्य समस्त साधन जुटाए । जाने के दिन घर के ताले आदि बन्द करके स्टेशन पर भी पहुच जाए । किन्तु ट्रेन आने के ठीक पाच मिनट पहले ही वह सो जाए फिर कहिये यात्रा के लिये की हुई छ महीने की तैयारी किस काम आई ? गाडी तो उसकी छूट ही गई ।

कुछ व्यक्ति यह सोचते हैं कि अभी तो युवावस्था है शरीर मे शक्ति है तो खूब ध्यवसाय आदि करके धन का उपार्जन करले । धर्म तो बुढापे मे ही कर लेगे पर होगा क्या ?

आज कहै कहै भजूंगा, काल कहै फिर काल,
आज काल के करत ही, औसर जासी चाल ।

जो व्यक्ति यौवनकाल मे कुछ न करके बुढापे मे, जब कि उसकी देखने की, सुनने की, चलने की व परिश्रम करने की शक्ति खत्म हो जाती है, ईश्वर भक्ति करने की सोचता है वह महामूर्ख है । क्योंकि कार्य तो बहुत महान् है पर आयु बहुत थोडी । उस पर भी जीवन का कोई ठिकाना नही है कि कब मृत्यु के थपेडे से जीवन-दीप बुझ जाए ।

बधुओ ! अगर अपने जीवन को सफल बनाना है तो आज से ही अपने कल्याण मे लग जाइये । आज से ही क्या इसी क्षण से । जो कुछ अब तक हुआ सो हुआ । Grive it not It is never too late to mend जो हो गया उसकी चिन्ता छोडकर भविष्य जीवन का निर्माण करिये—

बीती ताहि विसारि दे, आगे की सुधि लेइ ।
जो बनि आवे सहज मे, ताही मे चित देइ ॥
ताही मे चित देइ बात जोई बनि आवे ।
दुर्जन हसै न कोइ, चित मे खता न पावै ॥
कह गिरधर कविराय, यहै करु मन परतीती ।
आगे को सुख समुझ, होइ बीती सो बीती ॥

बीते हुए को भूलकर आज से ही अपने आगामी जीवन तथा मृत्यु के लिये तैयारी करनी चाहिये ।

मृत्यु का नाम सुनते ही मनुष्य के मन मे भय व दुख का संचार होने लगता है । वह साचता है कि अगर वश चले ता वह कभी भी मरने के लिये तैयार न हो । पर

भाइयो ! मृत्यु को इतना भयानक नहीं समझना चाहिये । भयानक तो जीवन है, मृत्यु नहीं । हमें मृत्यु कष्ट नहीं पहुँचाती । कष्ट तो बीमारी पहुँचाती है । मृत्यु विचारी तो व्यर्थ कोसी जाती है और कोसे जाते हैं डाक्टर वैद्य —

“ वैद्यराज ! नमस्तुभ्य यमराज-सहोदरम् । ”

हे वैद्यराज ! तुम्हें नमस्कार है, क्योंकि तुम यमराज के सहोदर हो ।

खैर . . मैं यह कह रही थी कि मृत्यु को जैसा बहुत लोग सोचते हैं, वैसी भयानक वह नहीं है । वह तो शांतिमयी है । उससे नया जीवन मिलता है । ईमामसीह ने मरते समय कहा था —

‘ ऐसा लगता है कि जैसे मेरे एक एक रोम में फूल खिल रहे हों । ’

हंगरी थोरो ने भी मृत्यु के समय ये शब्द कहे थे— “ससार को छोड़ने में कोई कष्ट नहीं है । ”

गेटे के शब्द थे—“प्रकाश और अधिक प्रकाश । ”

स्वामी दयानन्द सरस्वती को जब शीशा धोलकर पिलाया गया तो उन्होंने पिलाने वाले से अत्यन्त प्रसन्न-मुख होकर कहा—“तेरी इच्छा पूरी हो । ”

माराश यही है कि मृत्यु पुराने वस्त्र बदल कर नए पहनने या पुराने घर को छोड़कर नए घर में निवास करने की तरह है । इससे डरने की आवश्यकता नहीं है । जो मरना जानते हैं उनके लिये मौत तनिक भी भयंकर नहीं है । मिल्टन ने कहा है—

“मृत्यु वह सोने की चाबी है जो अमरता के महल को खोल देती है । ”

मुकरात ने भी मनुष्य को समझाया है—

Be of a good cheer about death and know this of a truth,
that no evil can happen to a good man, either in life or after death

अर्थान्—मृत्यु के बारे में मदैव प्रसन्न रहो और इसे सत्य मानो कि भले आदमी पर जावन में या मृत्यु के पश्चात् कोई बुराई नहीं आ सकती, रवीन्द्रनाथ टैगोर का

कथन है कि—“मृत्यु तो प्रभु का आमंत्रण है । जब वह आए तो द्वार खोलकर उसका स्वागत करो और चरणों में हृदय धन सोपकर अभिवादन करो ।”

तो सज्जनो ! जब प्रत्येक जन्मे हुए प्राणी को मरना ही है तो उससे डरना या कापना तथा हाय हाय करना अज्ञानता है । प्रत्येक को निडर रहकर माचना चाहिये कि जब मरना ही है तो मैं कैसी मृत्यु को अपनाऊ ? किसी को भी अन्त समय में माया-मोह बढ़ाकर अथवा राग-द्वेष रखकर मरने की कामना नहीं करनी चाहिये । मन का स्वभाव है अतः इसमें राग-द्वेष विषय-कषाय आदि का आविर्भाव हो जाता है पर उस स्थिति में भी मनुष्य को यह सोचना चाहिये की अगर ऐसी स्थिति में मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊ तो क्या होगा ? यह सोचकर उसे पापों के लिये अविलम्ब पश्चात्ताप करना चाहिये तथा जिससे किसी भी प्रकार का वैर-भाव हो उससे क्षमायाचना करनी चाहिये तथा क्षमा देना भी चाहिये ।

जीवन के अन्तिम क्षण जिस समय उपस्थित हो मोह-ममता का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । हम देखते हैं कि उस समय भी परिवार जाति से मरने नहीं देता । कभी स्त्री आकर कहती है कि “आप तो चले अब मेरी क्या दशा होगी ?” कभी बच्चे आखों में आसू लिये आकर खडे हो जाते हैं । और कभी माता-पिता अपनी फिक्र प्रदर्शित करते हैं ।

पर ऐसे समय में भी मनुष्य को भूलना नहीं चाहिये कि मेरी आत्मा के प्रयाण करते ही यही सब कुटुम्बीजन मेरे शरीर से भी डरेगे । अकेला कोई यहाँ पाँच मिनट भी नहीं बैठेगा । जल्दी से जल्दी इसे फूट आने की तैयारी करेंगे । और उनके बाद कुछ समय में ही मेरी याद भी कुटुम्बियों के हृदयों में घु घरी पड़ जाएगी ।

यह सोचने पर स्वयं ही मोह-ममता तथा राग-द्वेष मन से दूर हो जाएंगे और प्राणी को पंडित मरण प्राप्त होगा । ऐसे व्यक्ति को मृत्यु तनिक भी कष्टप्रद नहीं मानूँगी होती वरन् आनन्द-दायिनी प्रतीत होगी ।

अन्तिम समय का सुधरना सम्पूर्ण जीवन को सुधारना है । अतः उस समय तनिक भी असावधानी अथवा उपेक्षा नहीं होनी चाहिये ।

शरीर का नाश तो होगा ही पर यह वस्तुतः मृत्यु नहीं है । वास्तविक मृत्यु तो पापों की वासनाओं का नाश होने में है और इनका नाश होना आवश्यक है अन्यथा आत्मा के दूसरा कलेवर प्राप्त कर लेने पर भी ये पीडा का कारण बनेगी । आशा है आप समाधि-मरण का अर्थ समझ गए होंगे और यह भी समझ गए होंगे कि “अन्त भला सो सब भला ।” मैंने रविवार के कारण आपका काफी समय ले लिया है ।

